

الأخلاق ومذاهبها

الدكتور
صلاح الدين خليل عثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اهداء

الى أبى وأمى ...

تخليدا لذكراهما واعترافا بفضلهما
راجيا أن أكون بتوفيق الله استمرارا
لعملهما الصالح في هذه الحياة الدنيا •
صلاح الدين

مقدمة

الحمد لله رب العالمين فاتحة كل خير وتمام كل نعمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله هادي الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد

فبعد هذا الكتاب محاولة لعرض الكثير من الجوانب الخاصة بعلم الأخلاق . وقد حرصت كل الحرص على أن يكون منهجى فيه منهجا موضوعيا . وسيرا على هذا النهج الذى أخذت نفسى به والتمتته منذ باكورة التفكير فى اخراج هذه الدراسة ، فقد قسمتها الى ستة فصول جعلت الفصل الأول منها مدخلا الى هذه الدراسة وبدأته برؤية موجزة فى تاريخ البحث الأخلاقى ، وتعريف لعلم الأخلاق وموضوعه وغايته وعلاقته بغيره من العلوم .

والفصل الثانى تحدثت فيه عن الخلق ونشأته وتربيته وعوامل التأثير فيه ، تزيد على ذلك موضوع الحكم الخلقى وبيان مصادره .
وخصصت الفصل الثالث للحديث عن المسؤولية والسلوك مع شرح وواف لآراء الأخلاقيين فى الضمير والجزاء وأنواعه .

وتناولت فى الفصل الرابع الفضيلة وأقسامها والنسبية فيها مع استعراض لآراء فلاسفة اليونان وبعض المحدثين حول هذه الأنقسام .

وجاء الفصل الخامس كخط منسفي بين الغربيين والمسلمين ، فكان بمثابة نظرة عاجلة حول أسس الأخلاق في الاسلام مع عرض موجز لأراء الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين .

والفصل السادس عرضت فيه لاهم المذاهب الأخلاقية التي تحاول دائما الاجابة على أى شيء هو حسن ؟ (ب) كيف يجب علينا أن نعمل ؟ (ج) لماذا يجب علينا أن نعمل على هذا النحو دون ذلك . وعلم الأخلاق هو مجموعة من المذاهب ، ولكن تعدد هذه المذاهب أما حسب المصدر الذي يصدر عن العالم الأخلاقي في رأيه ، أو حسب الغاية التي يحددها للسلوك الانساني . وقد ركزنا على المذاهب التي تبحث الغاية من العمل الانساني .

ولا نزعم ان هذا الكتاب ليس به نقص أو عيب ، فقد نوجز في صفحات ما سطره كبار الفلاسفة في رسائل ومصنفات ، ولكننا حاولنا وسنحاول دوما تقديم أى شيء مهما كانت قيمته لأن الجد والاجتهاد أفضل من الركون الى الكسل والخمول . فاذا كان نصيحتنا التوفيق فهو ما نبتغيه ، وان كانت الأخرى فقد قمنا بواجبنا في حدود طاقتنا وامكانياتنا . وحسبك من هذه الدراسة الاطلاع على أخلاق وقيم مناوئيك للرد عليها ودحضها اذا كانت مجافية للصواب ومخالفة للحقيقة العلمية المجردة والاستفادة منها اذا كانت خالية من التعصب والهوى والمجون .

ثم ختمت دراستي بثبت المراجع والمصادر التي رجعت اليها واستقيت منها مادة البحث حتى لا أحيف على حق أحد من العلماء عملا بمبدأ وجوب عزو الفضل الى ذويه . وقد سميت هذه الدراسة « باسم الأخلاق ومذاهبها » .

فصل الأول

مدخل الى علم الأخلاق

- رؤية فى تاريخ البحث الأخلاقى *
- تعريف علم الأخلاق *
- (موضوعه وغايته)
- علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم *
- أعلام الأخلاق نظرى أم عملى *

والله أسأل أن تكون هذه الدراسة نافذة جديدة لجيل وأعد الله
عقولهم ووجداناتهم على أوسع مجالات المعرفة خاصة ونحن في عصر
يحكم على المرء بالإنسانية والقيم المثالية إذا أعطى من نفسه الاستقامة
وامتلاك الصفات ، بعيدا عن نزعات الجوى والمجون والشهوات .

والله من وراء القصد ، وهو يهدي إلى السبيل .
أم درمان - دنفوياوى -

دكتور

صلاح الدين خليل عثمان

الثلاثاء : ١٢ / ربيع الأول / ١٤١٦ هـ

الموافق : ٨ / أغسطس / ١٩٩٥ م

رؤية في تاريخ البحث الأخلاقي

لعل أول باحث في الأخلاق بحثا علميا اليونان ، وام يعرف فلاسفة اليونان الأخلاق الأولون التفتاتا كبيرا بل كانت جل أبحاثهم تدور حول الطبيعيات ، حتى جاء السوفسطائيون (١) (٤٥٠ - ٤٠٠ ق م) وكانوا يتهمون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائق حتى اشتقوا من اسمهم « سفسطة » وعنوا بها المغالطة في البحث ، ورغم ما أثير حولهم فقد اداهم البحث الى النظر في أصول الأخلاق .

وجاء سقراط (٤٦٩ - ٣٣٩ ق م) ويعد بحق أول من وضع معاملات الناس موضع بحث على أساس علمي ، وكان يرى ان الأخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة الا اذا أسست على العلم حتى كان يذهب الى أن الفضيلة هي العلم . لأنه حقيقة كان يقدر المعرفة والعلم فلقاعدة عنده : من عرف كان فاضلا ومن جهل كان شريرا .

تريد على ذلك أنه كان يرى ان السعادة لا تنجم عن شيء مادي وانما هي أثر لحالة نفسية أخلاقية هي الانسجام بين رغبات الانسان وبين الظروف التي يوجد فيها .

وعلى أثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقية وتنوعت وظلت متنوعة الى يومنا هذا ، وأهم الفرق التي ظهرت بعده هي :

(١) معنى السوفسطائي في اللغة اليونانية الحكيم - وهم طائفة من الفلاسفة كانوا معلمين متفرقين في البلاد مختلفين فيما بينهم ولكن يجمعهم غرض واحد وهو اعداد شبان اليونان ليكونوا صالحين أحرارا يعلمون ، ما يجب عليهم لوطنهم .

١ - الكليبيون (Cynics) ومؤسس دذهبهم أنتستيس (٤٤٤ - ٣٧٠ ق م) ومن تعاليمهم أن الآلهة منزهة عن الاحتياج وخير الناس من تخلق بأخلاق الآلهة وقنع بالقليل وتحمل الآلام واستهان بها واحتقر الغنى وزهد فى اللذائذ ومن أشهر رجال هذا المذهب ديوجانيس الكلبي مات سنة ٣٢٣ ق م .

٢ - القورينائيون (Cyrenics) زعيمهم أرسططيس - كانوا على عكس الكليبيين يرون أن طاب اللذة والفرار من الآلم هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة وأن العمل يسمى فضيلة إذا كان ينشأ عنه لذة أكثر مما ينشأ عنه من الآلم . فبينهما يرى الكليبيون السعادة فى الفرار من اللذة يرى القورينائيون السعادة فى نيلها والإكثار منها (٢) .

ثم جاء أفلاطون (٤٢٧ - ٣٤٧ ق م) وكتب كتبه على شكل محاورات ، أبا آرائه فى الأخلاق نجدها منتشرة فى تلك المحاورات ، مزوجة بأبحاثه الفلسفية . وبنى رأيه فى الأخلاق على (نظرية المثل) ولتوضيح ذلك نقول : أنه يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالم آخر روحانيا ، وأن لكل موجود ه شخص مثالا غير مشخص فى العالم العقلى أو الروحانى . طبق أفلاطون ذلك على الأخلاق فقال : أن بين هذه المثل مثالا للخير وهو مطلق أزلى أبدى بالغ الكمال . وكلما قربت المعاملة منه وسطع عليها ضوءه كانت أقرب إلى الكمال . وفهم هذا المثال يحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب العقل ، ومن ثم لا يدرك الفضيلة فى خير أشكالها إلا من كان فيلسوفا .

وقد أدرك أفلاطون أن فى النفس قوى مختلفة أصيلة لا يخلو منها أحد من بنى الإنسان مادام حيا وفى وضعه الطبيعى وهو : (قوة

(٢) كتاب الأخلاق ص ١٢٠ .

(العقل — قوة الغضب — قوة الشهوة) والفضيلة تنشأ من تعادل تلك القوى وخضوعها لحكم العقل .

أما عن أخلاق المجتمع وسعادته فكان يرى ضرورة أن يتألف المجتمع من ثلاث طبقات متميزة الطبقة العليا الذهبية وهى طبقة الحكام والقادة وهى تماثل العقل فى الفرد — تليها الطبقة الوسطى الفضية وهى طبقة الجنود وتماثل الغضب فى الفرد من حيث أن وجودها فيه لصون حياته والدفاع عنه — والطبقة الثالثة وهى الطبقة الدنيا ومهمتها تحصيل القوت والطعام للمجتمع (العمال الزراع وأمثالهم) وهى تماثل قوة الشهوة فى الفرد ، ولكل طبقة خصائص لا بد أن تتوافر فيها .

وذهب (أفلاطون) الى أصول الفضائل أربعة : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . وهى قوام الأمم كما أنها قوام الأفراد . فالحكمة فضيلة الحكام والشجاعة فضيلة الجنود ، والعفة فضيلة الرعية والعدل فضيلة الجميع . وكذلك الشأن فى الفرد الحكمة هى الفضيلة الحاكمة للشخص المدبرة له ، والشجاعة فضيلة بها يدفع الشرور ، والعفة بها يقاوم الميل الى التعالى فى اللذائذ ، والعدل الفضيلة الدافعة للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس .

أما أرسطو (٣٨٤ — ٣٢٢ ق م) بحث فى الأخلاق وألف فيها ورأى أن الغاية الأخيرة التى يطلبها الانسان فى أعماله هى (السعادة) وحدد أن الطريق الى نيلها لا يكون الا باستعمال القوى العاقلة أحسن استعمال . فلا غرابة إذن أن يكون هو واضع نظرية الأوساط أى أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين .

ثم جاء (الرواقيون والابيقوريون) بنى الرواقيون (Stoics)

مذهبهم على مذهب الكلبين وقد اعتنقه الكثير من فلاسفة اليونان والرومان وأشتهر من أتباعه (سينيكا ٦ ق - ٦٥ م) وأبيكتيس (٦٥ - ١٤٠ م) والأمبراطور مرقس أورلبوس (١٢١ - ١٨٠ م)

أما الأبيقوريون فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيين ومؤسس مذهبهم أبيقور وسنوضح ذلك عند الكلام عن المذاهب الأخلاقية - وقد تبعه في العصور الحديثة الفيلسوف الفرنسي جاسندي (١٥٩٢ - ١٦٥٥ م) .

وفي القرون الوسطى كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان فكان بعض رجال الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهم لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها على العقل وما يعارض النصرانية منها كان ينبذ لذلك كان كثير من من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى (٣) .

وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجاً من تعاليم اليونان وتعاليم المسيحية ومن أشهرهم أبلارد فيلسوف فرنسي (١٠٧٩ - ١١٤٢ م) وتوماس الأكويني فيلسوف لأهوتي أيطالي تأثر بابن رشد وتابعه في شرحه للعلاقة بين الوحي والمعرفة الفلسفية (٤) .

هذا ولم يعرف العرب في جاهليتهم فلاسفة دعوا الى مذاهب

(٣) كتاب الأخلاق ص ١٢٢ بقصرف .

(٤) لمزيد في التفصيل راجع كتاب دي لاسي أوليري الفكر العربي

ومركزه في التاريخ ترجمة اسماعيل البيطار بيروت ١٩٧٢م ومؤلفها

محاضرات في الفلسفة الإسلامية ص ١٥٩ ط الأمانة شبرا مصر ١٩٩٥ م .

مميّنة كالذي رأيناه عند اليونان • لقد كان عندهم شعراء
 وحكماء صاغوا الكثير من الحكم والأمثال ، يقول صاعد الأندلسي •
 أما عامها الذي كانت تتفاخر به وتبارى به فعلم لسانها وأحكام لغتها
 ونظم الأشعار وتأليف الخطب وكانت مع ذلك أصل علم الأخبار ومعدن
 معرفة السير والأمصار (٥) •

تعريف علم الأخلاق :

ان الناظر في القاموس المحيط يجد أن كلمة الخلق قد جاءت
 بمعنى السجية والطبع والمرؤة والدين وبمعنى التقدير أيضا (٦) •

وفي لسان العرب : بمعنى الطبيعة وجمعها أخلاق والخلق
 السجية ، وقال الخلق هو الدين والطبع والسجية وحقيقته انه وصف
 بصورة الانسان الباطنية وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها
 بمنزلة الخلق لمصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها أوصاف حسنة
 وقبيحة (٧) •

وجاءت كلمة الخلق في أساس البلاغة بمعنى التقدير واستعملت
 في القرآن الكريم بمعنى اليجاد بتقدير وحكمة ، يقال رجل مخلق
 أي حسن الخلقة ، ويقال رجل له خلق حسن ، وخليقته وهي ما خلق عليه
 من طبيعته ، وتخلق بكذا ، وهو خليق لكذا كأنما خلق وطبع عليه
 ويقال امرأة خليقة أي ذات خلق وجسم (٨) •

(٥) طبقات الأمم - صاعد الأندلسي •

(٦) القاموس المحيط ، فصل الخاء باب القاف ج ٣ ص ٢٣٦ •

(٧) لسان العرب مادة خلق ج ٢ ص ١٢٤٥ •

(٨) أساس البلاغة حرف الخاء ص ١٧٣ •

ومن خلال هذا العرض اللغوي نخلص الى أن الخلق يدل على
الصفات الفطرية الطبيعية في خلقه الإنسان ، وأيضا على الصفات
المكتسبة من البيئة والتعامل . كما أن الخلق يدل على الصورة الظاهرية
للإنسان . يقول الراغب الأصفهاني : أن الخلق يقسم الى القوى
المدركة بالبصيرة والخلق في الهيئات والأشكال المدركة بالبصر (٩) .

هذا هو حد الأخلاق في اللغة ، أما في الاصطلاح فإن الناظر في
محيط الفكر ، وما يلتقي بتعريفات تختلف شكلا لاختلاف مدارس
أصحابها الا أنها تتفق معنى وروحا . فابن مسكويه مثلا في كتابه
تهذيب الأخلاق يعرف الخلق : بأنه حال للنفس داعية لها الى أفعالها
من غير فكر ولا روية ، وهذه تنقسم الى قسمين منها ما يكون طبيعيا
من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب ، ومنها
ما يكون مستفادا من العادة والتدريب وربما كان مبدؤه بالروية
والفكر ثم يستمر عليه أولا فأول حتى يصير ملكة وخلقاً (١٠) .

والغزالي في كتابه الاحياء يعرف الخلق بأنه : عبارة عن هيئة
للنفس راسخة تصدر عنها الأعمال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر
ولا روية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأعمال الجهيلة الممهودة
عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا ، وإن كان الصادر عنها الأعمال
النجيسة سميت تلك الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا (١١) .

(٩) المفردات في غريب القرآن ص ١٩٣ .

(١٠) تهذيب الأخلاق ص ٣١ .

راجع أيضا بحث (الأخلاق ومكانتها في الإسلام) دة . محمد عبد الصبور

مجلة أصول الدين ١٩٨٩ أسبوط .

(١١) الاحياء ج ٣ ص ٣٩ .

والأستاذ عبد الرحمن حسن حيثكة في كتابه : الأخلاق الإسلامية وأسسها يعرف الخلق بأنه صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة (١٢) .

ويعرف لوسن (١٨٨٢ - ١٩٥٤م) الأخلاق بأنها مجموع متفاوت النسق من التحددات المثالية والقواعد والغايات . وعرفه جوليفيه بأنه العلم الباحث في الاستعمال الواجب لحرية الإنسان ابتغاء بلوغه غاية نهائية . أما جورج جوسدورف يرى أن الأخلاق طريقة معينة للنظر إلى مجهود التعبير عن الإنسان في العالم . ويقول عنها فولكويه بأنها مجموع قواعد السلوك التي بمراعاتها يمكن الإنسان بلوغ غايته (١٣) .

وهناك من يعرف علم الأخلاق بأنه علم العادات إلا أنني أود أن أشير إلى أن العادة نوع من الممارسة والتكرار بها يكمل الخلق وهي طريق إليه ولا تشمل الأعمال الإرادية التي تتكون عنها العادة . يقول الدكتور بيسار : إن من يعرف الأخلاق بعلم العادات قد تأثر بالأصل الإغريقي لكلمة « أيتوس » ومعناها « العادة » . إلا أن هذا التعريف قاصر على دائرة علم الأخلاق التي لا تقتصر على أعمال الإنسان الإرادية التي تتكون عنها العادات والتقاليد ، وإنما بجانب ذلك تتناول التوجيه السديد المقنع لعمل الخير واجتناب الشر والحض على التمسك بصالح التقاليد والعادات بمقدار اجتناب ما هو فاسد منها (١٤) .

ويرى الأستاذ أحمد أمين أن علم الأخلاق علم يوضح معنى

(١٢) الأخلاق الإسلامية وأسسها ج ١ ص ٧ .

(١٣) يزيد من التفصيل راجع الأخلاق النظرية للدكتور عبد الرحمن

يدوي ص ٨ - ٩ .

(١٤) راجع كتاب العقيدة والأخلاق وأثرها في الفرد والمجتمع ص ٢٠٢ .

(٢ - الأخلاق)

الخير والشر ويبين ما ينبغي أن تكون عليه معاملة الناس في أعمالهم ويبين السبيل لعمم ما ينبغي (١٥) . وهو بهذا يؤكد أن علم الأخلاق عزيز المكانة كريم الأهداف طالما يبين للناس أهمية التحلى بالفضائل ويحثهم على أن الرذيلة وبال وخسران في الدنيا والآخرة ، مبينا لهم الوسائل التي يجب اتباعها لبلوغ هذه الأهداف الخيرة ، ومن هنا يمكننا تعريف علم الأخلاق بالتعريف الآتي :

علم الأخلاق هو علم بالفضائل وكيفية اقتنائها ليتحلى الانسان بها وعلم بالردائل وكيفية توقيها ليتحلى الانسان عنها ، والامام التام بجميع القواعد التي باتباعها يعمل الانسان الخير ويتجنب الشر فتكون الحياة سعيدة بقدر الامكان وتكون الآخرة خير وأبقى .

الغاية من علم الأخلاق :

عندما ندرس علم الأخلاق من جميع النواحي نجد أن غايته مصلحة الانسان وتحقيق السعادة له إذ أن حقيقة السعادة في هذه الحياة هي الشعور والاحساس الدائم للمرء بخيرية الذات وخيرية الغير . يقول الدكتور بيسار : ان الغاية التي يتوخاها علم الأخلاق أنها هي تحقيق السعادة النفسية والطمأنينة القلبية للانسان وتهيئة الحياة الآمنة والعيشة الراضية له في كل من حياته العاجلة والآجلة (١٦) ومعنى ذلك أن علم الأخلاق إنما يقصد الى ايجاد مجتمع يسوده الأمن والعدل والتعاون ويعمل على صيانة الحياة من الظلم والفساد والسير بالانسان الى الأكل والآنضل دائما أو بمباراة أدق أن الغاية من علم

(١٥) أحمد أمين - كتاب الاخلاق ص ٢ مكتبة النهضة المصرية .

(١٦) المقيسة والأخلاق ص ٢٠٤ .

تأخلاق هي صلاح الفرد والمجتمع بملازمة الصراط المستقيم في السلوك ، لأنه يقوى ارادة الانسان ويشجعها على عمل الخير ،
لاتحقق المثل الأعلى للحياة .

موضوع علم الأخلاق :

يشمل موضوع علم الأخلاق ، أعمال الانسان الارادية الصادرة عن تفكير وروية (١٧) . وعلى هذا فان علم الأخلاق لا يشمل الأعمال التي لا سلطان للارادة الانسانية عليها كالتنفس وما شابهه ، أما أعمال الانسان التشبيهية بالأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية كالأفعال التي تصدر من النائم والساهى والغضبان ، فان أصحابها مؤخذون عليها خلقيا لأن قواعد الأخلاق تهيب بالمرء أن يحتاط لدرء شر الحالات التي يكون فيها مطلوب الإرادة (١٨) .

وخلاصة هذا أن موضوع علم الأخلاق هو الأعمال التي صدرت من التعامل عن عمد واختيار يعلم صاحبها وقت عملها ماذا يعمل ، وهذه هي التي يصدر عليها الحكم بالخير أو الشر وكذلك الأعمال التي صدرت لا عن ارادة ولكن يمكن الاحتياط لها وقت الانتباه . وأما ما يصدر لا عن ارادة وشعور ولا يمكن الاحتياط له فليس من موضوع علم الأخلاق .

علاقة علم الأخلاق بغيره من العلوم :

علم الأخلاق وعلم النفس : يرى بعض الباحثين ان علم النفس مقدمة لازمة لعلم الأخلاق طالما كان يبحث في قوى الانساني والادراك والحافضة والذاكرة وفي الارادة وحريتها والخيال وانوهم

(١٧) المصدر السابق ص ٢٠٤ .

(١٨) المصدر السابق .

وفى الشعور والعواطف وفى اللمذة • والباحث فى علم الأخلاق لا يستغنى عن هذه المباحث إسا لها من تأثير مباشر فى علم الأخلاق •

علم الأخلاق وعلم الاجتماع :

يقوم علم الاجتماع على حصول العلاقة بين الفرد والمجتمع وأنه متكفل لدراسة العادات والتقاليد والنظم والبيئات ، والأخلاق أيضا بجهة الى دراسة تلك الأنحاء بما للأخلاق من أثر عملى فى ناحية العادات والتقاليد والعقائد والبيئات • فالعلاقة بين هذين العلمين وثيقة خاصة وأن دراسة السلوك أى أعمال الإنسان الإرادية التى هى موضوع الأخلاق تجر حتما الى دراسة الحياة الاجتماعية التى هى موضوع علم الاجتماع لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش الا مجتمعا •

ويرى الأستاذ سانتهاير أن علم الاجتماع يبحث فى الجمعية الأولى من الناس وكيف ارتقت ، ويبحث فى اللغسة والدين والأسرة وكيف تكون القانون والحكومة ونحو ذلك ، ودراسة هذه الأشياء تعين على فهم أعمال الإنسان والحكم عليها بالخيرية أو الشرية والمصواب أو الخطأ (١٩) •

علم الأخلاق وعلم القانون :

العلاقة بين هذين العلمين غايتها واحدة وهى تنظيم أعمال الناس لاسعادهم ولكن دائرة علم الأخلاق أوسع ، يقول الأستاذ أحمد أمين إن الأخلاق تأمر بعمل كل ما ينفع وتنهى عن عمل كل ما يضر ، وليس كذلك القانون فهناك أعمال نافعة لا يأمر بها القانون كالأحسان الى

(١٩) كتاب أرمسطو للأستاذ سانتهاير ترجمة لطفى السيد - العلاقة

بين السياسة والأخلاق ص ٦ وما بعدها •

الفقير وحسن معاملة الزوج لزوجته ، وهناك أعمال ضارة لا ينهى عنها القانون كالكذب والحسد ، لأن القانون لا يأمر ولا ينهى إلا إذا استطاع أن يعاقب من يخالف أمره أو نهيه وإلا لم يكن قانونا (٢٠) .

نستطيع القول أن القانون ينظر إلى الأعمال من حيث نتائجها الخارجية ، أما علم الأخلاق فيبحث في حركات النفس الباطنية — ولو لم يصدر عنها عمل خارجي — كما يبحث في الأعمال الخارجية . والقانون مثلا يستطيع أن يقول « لا تسرق » و « لا تقتل » ولا يستطيع أن يقول شيئا وراء ذلك ، أما الأخلاق فتشارك القانون في النهي عن السرقة والقتل فتزيد عليه فتقول « لا تفكر في الشر » .

وعن هذه العلاقة يقول الدكتور أحمد عبد العزيز الألفي في كتابه شرح قانون العقوبات القسم العام : قواعد الأخلاق تعد من أدوات الضبط الاجتماعي التي تهدف إلى إلزام الأفراد باحترام الأوضاع التي ترضيها الجماعة لذلك كان من الضروري وجود صلة قوية بينها وبين قانون العقوبات باعتباره أهم هذه الأدوات وأقواها أثرا ، ولذلك فإن كثيرا من الأفعال المنافية للأخلاق تعد جرائم (٢١) .

ولا يفوتني أن أشير إلى أن القانون يحى ملك الناس وأن ينهى عن الاعتداء عليه ، ولكن لا يستطيع أن يأمر المالك أن يقصد إلى المصلحة والخير في استعمال ماله في حين أن علم الأخلاق يستطيع أن يأمر هذا الأمر .

(٢٠) كتاب الاخلاق ص ٧ .

(٢١) شرح قانون العقوبات « القسم العام » د. أحمد عبد العزيز

الألفي ص ١٠ ط جامعة الزقازيق ١٩٨٧ م .

علم الأخلاق وعلم الجمال :

الدارس لأبحاث هذه العلوم وما تشتمل عليه تتضح له العلاقة بينهما فهناك صلة وثيقة أيضا بين القيم الجمالية والأخلاقية فهما ميدانين هما الجمال والخير ، غير أن التمييز بينهما أمر هام ذلك لأن الأحكام الجمالية ايجابية أساسا بمعنى أنها ترتبط في نظر الكثيرين من فلاسفة الفن بكل ما هو خير وتسمى لأدراك ما هو خير بينما الأحكام الأخلاقية تحمل معها قدرات الشر والسبب في هذا أن إدراك المتعة لذاتها أمر تنفر منه القيم الأخلاقية ، بل يذهب بعض الفلاسفة الأخلاقيين والجماليين الى أن تجنب المتعة فضيلة من الفضائل أي أن حرمان النفس من كثير من الرغبات احدى الفضائل .

ويحسن بنا أن نشير الى أن علم الأخلاق يعد فرعا من فروع الفلسفة حسب رأي كثير من الباحثين وهي : ١ - ما بعد الطبيعة ٢ - فلسفة الطبيعة ٣ - علم النفس ٤ - علم المنطق ٥ - علم الجمال ٦ - علم الأخلاق ٧ - فلسفة القانون ٨ - علم الاجتماع وفلسفة التاريخ .

ولكن الناس مع الاختلاف الكبير فيما بينهم يوافقون جميعا الى أن علم الأخلاق أثبت أن أخلاق الانسان ليست خطأ بمنح حسب المصادفة والاتفاق ولكنها تصلح وتفسد وترقى وتتحط تبعاً لقوانين ثابتة لا تتخلف ، وإذا عرفنا هذه القوانين وعملنا على وفقها استطعنا أن نصلح أخلاق الانسان بقدر ما تسمح طبيعته .

أعلم الاخلاق نظري أم عملي :

ان هـمـل آراء الاخلاقيين في علم الاخلاق نجدها في فريقين أولهما : الفلاسفة النفسيون ويذهبون الى القول بأن علم الاخلاق

علم على حيث يمكن تحديد غاية معينة يجب أن يسمى اليها الناس جميعاً وهي أن ينالوا أكبر قسط من السعادة ، وعلى الأخلاقيين أن يبتكروا خير الوسائل لبلوغ هذا القسط ، كما على الأطباء أن ينقبوا عن أفضل الوسائل والطرق لتوفير أسباب الصحة وتحصيلها .

وثانيهما : الجمهور : ويذهبون الى القول بأن علم الاخلاق « نظري » أى أنه يصور المثل الخلقى الذى يجب أن يحتذى والقواعد التى يجب العمل بها لمحاولة بلوغ هذا الهدف (٢٢) .
ونرى الحقيقة أن علم الاخلاق ينقسم الى قسمين :

نظري : وهو الذى يبحث فيما يجب أن يكون عليه السلوك الانسانى بحيث يبحث فى ماهية الخير والشر وماهية الضمير الانسانى والغاية من هذه الحياة الانسانية ، كما يبحث عن الكمال الذى ينشده الانسان لتحقيق به سعادته .

وعملى : وهو الذى يعد كالترقيب على الجانب النظرى ، بحيث يكون من شأنه الحكم بمطابقة الفعل أو عدم مطابقته لقانون الاخلاق وبموافقته أو عدم موافقته لمعاني الحق والواجب ولقوانين الاخلاق سواء تعلّق ذلك بالفرد أو الجماعة ، كالبحث فى أقوالم الطرق لتربية الخلق واستقامة الضمير وتعويد الانسان على الأفعال الحميدة بتكرارها والادمان على ممارستها وإبعاده عن النقائص بهجرها واستقبالها (٢٣) .

والذى يهمنا فى علم الاخلاق هو أنه يبحث فى قيمة الخير محاولاً أن يساعدنا على توجيه سلوكنا الوجهة السوية عن طريق تحليله لمعنى

(٢٢) راجع كتاب الخلق الكامل - محمد أحمد جاد المولى ج ١ ص ٤١

(٢٣) العقيدة والأخلاق ص ٢٠٥ - ٢٠٦

الخير ولمعنى الشر وتمييزه لمعايير الفضيلة والرذيلة وشرح مفاهيم الواجب والسعادة والضمير . وقد يقال ان الأخلاق أو المبادئ الخلقية لا تحتاج لقواعد يسن عليها الانسان فهي مفطورة فيه وهناك من هم على جانب كبير من الفضيلة دون دراية أو دراسة لعلم الأخلاق . والرد على هذا الاعتراض فأننى أرى أن دراسة علم الاخلاق لها أهمية كبرى فى مجال الحياة لأن الجهل بمبادئ هذا العلم تجعل حياة الانسان أشبه ما تكون بحياة الحيوان بل يمكننا القول بأن الفعل الصادر عن جهل لا يكون فاضلا . كما لا يمكن القول بأن دراسة مبادئ الأخلاق تحول الشرير الى انسان فاضل : الا اذا كان لدى الشرير فعلا نزع جادة لان يكون فاضلا فى حياته العملية بما اكتسبه من دراسة المبادئ والمثل العليا . ونحن على سبيل المثال نرى هذا فى تعلم قواعد الصحة فى لا تقى صاحبها شر المرض الا اذا رغب رغبة جادة فى اتباع هذه القواعد فى حياته .

يتضح لنا اذن أن علم الاخلاق يحدد الاتجاه العام السوى لدى الانسان ويترك له تطبيق مبادئ الكلية لأن هذه المبادئ تضىء للانسان جوانب عامة من المعرفة الخلقية السليمة وتغريه بأن يكون صاحب ارادة طيبة ومثل عليا واتباع مقتضيات الحياة الاجتماعية من نزاهة وعدالة وأمانة ولكنها لا تجبره على اتباع الطريق السليم أو ترشده الى السلوك القويم الذى ينبغى اتباعه فى كل حالة . أى انها تقدم له العموميات لا الجزئيات ، وتفتح له معالم الطريق السوى وتترك له السير فيه على قدر نشاطه وعزمته .

ولهذا اعتمد المربون والمرشدون على علم الأخلاق فى شئون التربية والتأديب لهائيته بالجانب العملى التطبيقى من سلوك الأفراد والجماعات بجانب عنايته بالجانب النظرى منها .

الفصل الثاني

الخلق

- الخلق وتربيته •
- عوامل التأثير في الخلق
- الحكم الخلقى

الخلق

عرف علماء الأخلاق « الخلق » بأنه عادة الإرادة • بمعنى أن الإرادة إذا اعتادت شيئاً فمادت بها هي المسماة بالخلق أى أنه تغلب ميل من الميول على غيره باستمرار ، وعلى هذا يكون الرجل الطيب هو الذى تتغلب عليه الميول الطيبة باستمرار وعكسه الرجل الخبيث أو الشرير • وقد شدد أرسطو فى تكوين العادات الطيبة أى فى تكوين الخلق الثابت الذى تصدر عنه الأعمال الصالحة باستمرار ، وكما أن الشجرة تعرف بالثمرة ، فكذلك الخلق الطيب يعرف بالأعمال الطيبة التى تصدر بانتظام • وأما الفلاسفة الاسلاميون فقد عرفوه بأنه حال النفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية (١) • ويقول الامام الغزالى فى احياء علوم الدين أنه هيئة للنفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة من غير حاجة الى فكر وروية (٢) •

ورغم هذه التعريفات للخلق الا أننا نجد ما تلتقى — من وجهة النظر الاخلاقية — عند نقطة واحدة تكيف الخلق فى حقيقته وتكوينه تكيفاً متشابهاً ينتج عنه فى النهاية خلق موحد ونمط لسلوك انسانى •

ويرى السيد محمد باقر الصدر أن الخلق عبارة عن سلوك الانسان (كفرد وكمجموعة) سلوكاً يميز فيه بين الخير والشر ، فيحبب الخير ويختاره ويعمل على تنفيذه ، ويهتق الشر ويعاقبه (٣) • وهو تكامل

(١) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص ٢٠٥ •

(٢) احياء علوم الدين الغزالى ج ٣ ص ٣٩ •

(٣) محمد باقر الصدر فلسفتنا ص ٤٩ •

العادات والاتجاهات والعواطف والمثل العليا ، بصورة تميل الى الاستقرار ، وتصلح للتبوء بالسلوك المقبل (٤) .

أما الدكتور محمد الجمالي يقول انه سلوك يتفاعل فيه الضمير والفكر والعاطفة والارادة والتنفيذ والعادة ، فكل هذه تتحد فتكون وحدة سلوكية أخلاقية يعيشها في واقع الحياة اليومية (٥) . وعن هذا السلوك تنتج الحاسة الخلقية ، الوجودية في النفس الانسانية فطريا حيث يستطيع الفرد العادي أن يميز الى حد ما - وفي كل ما يقوم به من أنواع السلوك - بين ما هو خير وما هو شر ، وبين ما هو شر وما هو محايد لا ينفع ولا يضر ، وذلك مثلما يميز في عالم المحسوس بين الجميل والقبيح والمجرد من كل تعبير (٦) .

تربية الخلق :

هناك أمور هامة جدا تعين على تربية الخلق وتعمل على ترقيته وهي :

١ - توسيع دائرة الفكر : وقد علق عليه هزبرت اسبنسر (٧)

(٤) المرجع السابق ص ٤٧ .

(٥) د. محمد فاضل الجمالي : نحو توحيد الفكر التربوي في العالم

الاسلامي ص ١٤٤ الدار التونسية للنشر ١٩٧٢م .

(٦) د. فؤاد البهي السيد الأسس النفسية للنمو من الطفولة الى

الشيخوخة ط ٤ دار الفكر العربي ص ٣٤٧ ١٩٧٥م .

(٧) فيلسوف انجليزي (١٨٢٠ - ١٩٠٣م) من أنطانيو العلم

الحديث ألف كتباً كثيرة في النفس والأخلاق والاجتماع والتربية ستعرض

لفلسفته عند دراسة المذاهب الأخلاقية .

أهمية كبرى في تربية الخلق ، ويرى الدكتور أحمد أمين أن الفسك المضيق مصدر للكثير من البرذائل . ونحن نرى أنه إذا ما استغرق فكر الإنسان واستعصى عليه الفهم انقلبت لديه موازين الصواب والخطأ وعندها تضيق دائرة فكره فتنبعث عنها أخلاقاً منحطة . نريد على ذلك أن ضيق النظر (الانانية) نسل العقل وتصده عن رؤية الحق وتجعل أحكامه التي يصدرها أياً كانت ناقصة أو باطلة . وكثير من الناس أنظارهم في الحياة مثل هذا أو قريبة منه ولهذا لا بد للإنسان من توسيع دائرة فكره ، لأنه هو موضوع التربية الخلقية . وقيمة المصدر التربوي فيه يمكن أن تقاس بمدى احترامه لعقله . فاستقامة تفكر أهم وسيلة لمعرفة ما يحتاجه المرء الى المعاملة مع الناس والحكمة من هذه العلاقات .

٢ — صفة الاخيار : لها أثرها البالغ في حياة الانسان وهي تلعب دوراً هاماً في تربية الخلق . فالقربين الى المقارن ينسب . بيد اننا نلاحظ أن الانسان مولع بالتقليد والمحاكاة والغيرة في بعض الأحيان فكما يقلد من حوله في ازيائهم يقلدهم في أعمالهم ويتخلق بأخلاقهم . قال حكيم «نبئني بمن تصاحب أثبتك من أدب » وعلى كفاية صفة الأخيار بالنسبة لمجتمعنا الانساني واضحة كالشمس في معاشره الشجعان تلقى الشجاعة في نفوس الجبناء وهكذا .

٣ — مطالعة سير الابطال والنابعين : وهذه لها دورها الفعال خاصة وأن حياتهم تتمثل أمام القارئ وتوحى اليه بتقائدهم والاقتداء بهم . وكثيراً ما دفع الناس الى العمل الجليل حكاية قروها عن رجل عظيم أو حادثة رويت عنه .

٤ — ومما يساعد على تربية الخلق أن يخصص الانسان نفسه لنوع من أعمال الخير العامة يضعها نصب عينيه ويجعلها غاية له يهمل لتحقيقها ومن خلال ذلك ينمو حبه للناس وعندها تجد الفضيلة فيه تربة.

صالحه الغذاء والنمو وتصبح حياته مليئة لداعي الخير وعاصية لداعي
الشعر .

علاج الخلق :

الكيفية المثلى لعلاج الخلق الانساني هي تنمية العواطف والمشاعر
الخلقية في الانسان فالحاسة الخلقية - كما بينا - موجودة في النفس
الانسانية فطريا . فاذا أحس الانسان من نفسه بافراط في نوع من
الشهوات فليضعف هذا الميل بشئ من الزهد مثلا . يعنى باختصاص
شديد أن الذى يريد التخلص من خلق سىء عليه الا يديم التفكير فيه
بل يجتهد أن ينشئ مدله خلقا جديدا فاضلا وكريما فكل كفاح نفسى
معما كان حجمه جزؤه أنصر وكل اعتدال صحة وقديما قال الفيلسوف
اليونانى ارسطو اذا تعدى خلق امرئ حده فليقومه بالميل الى ضده .
فاذا كانت هذه هي حقيقة الخلق بعد أن يتكون لابد لنا أن نشير
الى العوامل التى تؤثر فيه ايجابا أو سلبا .

عوامل التأثير في الخلق :

أن أهم هذه العوامل ثلاثة : العادة ، والبيئة ، والوراثة

أولا : المادة :

للعادة أثرها البالغ في حياة الانسان ، وهي تلعب دورا بالغ
الخطورة فيها ، وخاصة اذا كان الانسان على وعى بما يتعلمه ويفعله ،
وبأدائه . فالعمل اذا تكرر حتى صار الاتيان به سهلا سمي عبادة
لأن النفس تقوم به بغير جهد وبغير كد وبغير مقاومة .

وهما لاشك فيه أن العادة تعد ينبوعا من ينابيع الخلق ولها
تأثيرها في رفع الانسان الى درجات الكمال أو النزول به الى دركات

والانحطاط ، فعند ما يراد تحويل المرء من خلق ذميم الى آخر حميد ، أو يراد تكوين خلق ممين له لم يكن موجودا من قبل يحمل المرء على اتيان هذا العمل وتكراره ويعود ذلك مرة بعد أخرى مع استعمال وسائل الاغراء والترغيب التي من شأنها أن تحبب اليه اتيان هذا الفعل الحميد والاقبال على ممارسته برغبة صادقة وميل أكيد ، واستخدام وسائل التنظير من ضده بحيث يصير نفرتة منه وابتناءه عنه ميلا ورغبة بل طبيعة وخلقيا ، وبالمواظبة على هذا التكرار والمداومة على الفعل الحميد يصبح اتيانه وممارسته عادة لازمة وطبعا دائما يعنى يصير خلقا له يصدر عنه تلقائيا من غير أن يسبقه تفكيره (٨) . والعادة توفى الزمن والانتباه ، فعندما يتكرر العمل ويصير عادة يعمل فى زمن أقل ولا يحتاج الى تنبيه كثير بل نعله بقليل من الفكر والانتباه ، ويصعب علينا العدول عنه ، وتصبح حياتنا مجرد تكرير للأفكار وأعمال كسبناها فى أول عهدنا بالحياة . فإذا نحن عنيينا بتكوين العادات الصالحة من صغرنا عنييت هذه العادات بنا فى بقية حياتنا وجنينا من ثمراتها ربها عظيما .

والعادة هى التى تكسب كل ذى حرفة سحنة خاصة ونظما خاصا فى الأفكار والمقائد والميول والحديث بالاضافة الى تسهيل أعمالهم . فمثلا فى البحر الهائج البارد والأمواج المضطربة تسهل العادة على الفواصين عملهم وكذلك الملاحين فى الريح العاصف والفلاحين فى حقولهم رغم قساوة الحر .

يقول ابن خلدون فى مقدمته : ان أهل البحر أقرب الى الشجاعة من أهل الحضر ، وأصله أن الانسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيعته . وهزاجه غالذى ألقه فى الأحوال حتى صار خلقا ومملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجيلة . وأهل الحضر لما ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة

(٨) العقيدة والاخلاق ص ٢٣٧ وما بعدها بتصريف .

والدعة وانغمسوا في النعيم والترف وتوالت على ذلك الأجيال أصبحوا عيالا على غيرهم • بيد أن أهل البدو لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وانتبذهم عن الأسوار ووثقهم بأنفسهم قد صاروا مدلين ببأسهم وصار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع واستنفرهم صارخ (٩) •

ولهذا فإن علماء التربية يرون أن العادة تعد طبعاً ثانياً ، وذهبوا إلى القول بأن تلقين الأطفال الصدق والفضيلة والعفة معاني لا تورث الا عقما بل لابد من اشرب النفوس تلك المعاني وتكوينها على العمل بهذه الفضائل حتى تحل فيها محل الروح من البدن ويصبح الصدق مثلاً طبيعية راسخة في النفس • ومن هنا فإن المسؤولية النقية على عاتق المربين والمرشدين عظيمة في غرس الأخلاق الصاعدة وتكوينها في نفوس الأفراد والجماعات ومحو كل أثر تدهيم الأخلاق والمعادن •

ومن هذا نعلم عظيم مقدار ما يستفيد الإنسان إذا رزق بمرب صالح ، والضرر الجسيم أن هو أهمل أو أصيب بمرب فاسد •

ثانياً : البيئة :

البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مؤثرات حسية ومعنوية أو ما يؤثر فيه بطريق مباشر أو غير مباشر منذ كان جنينا في بطن أمه وحتى يأتية اليقين •

والبيئة تعد من العوامل المؤثرة في تكوين الأخلاق سواء أكانت بيئة طبيعية أو بيئة اجتماعية •

فالبيئة الطبيعية ما تتميز به الاقاليم المختلفة من مناخ وسهول

(٩) المقدمة ج ٢ ص ٤٧٨ وما بعدها •

وجبال وتضاريس وبحار وأنهار وحيوان ونبات الى غير ذلك مما يؤثر في جسم الانسان وعقله وخلقه . يقول ابن خلدون ما ملخصه ، ان سكان الأقاليم المعتدلة هم أعدل البشر ألوانا وأجساما وأخلاقا وأديانا ومن أجل ذلك اختصهم الله بالنبوات . وسكان الأقاليم غير المعتدلة يبعدون عن الانسانية بمقدار قربهم من الحيوان الأعجم في أمزجتهم وأخلاقهم .

ويشير أيضا الى أن أهل الاقاليم كثيرة الزرع مخصصة العيش يتصف أهلها بالخشونة في أجسامهم والبلادة في أذهانهم وان أهل الأقاليم المقتصرين على الألبان وخفيف الأعذية أحسن حالاً في أجسامهم وأخلاقهم من المنغمسين في بحار الترف والبذخ . أضف الى ذلك أن المتجافين من الذات في انبادية والهاجرة أحسن ديناً واقبالاً على العبادة وأقوم أخلاقاً وأمن مذهباً من أهل الترف الذين قست قلوبهم وطمست بضائرهم بما أكثروا من الطعام والشراب (١٠) .

ان المؤرخين من عهد بعيد قد أبلغوا ما للأقاليم وسائر الأشياء الجغرافية من عظم التأثير في رقي الشعوب وبموجب هذا يرى البعض أن مكان ولادة الانسان يحدد — الى درجة ما — كثيراً من صفاته أمجد أم كسلان — ومتوحش أم متحدين — وليس الانسان مكتوفاً أمام البيئة لا يستطيع تعديلها أو التغلب عليها بل هو بما منح من عقل وفكر وروية وإرادة يستطيع أن يستخدم ما حوله في مصلحته .

أما البيئة الاجتماعية فهي تلك النظم الاجتماعية التي تحيط بالإنسان أو الفرد كالمنازل مثلاً والمدرسة والمؤسسات الحكومية

(١٠) المقدمة ج ٧ ص ٣٩٤/٣٨٧ بتصرف .

والأصدقاء وغير ذلك مما انتجته المدنية أو التطور الحضارى من جوانبها
والبيئة الاجتماعية أثرها الفعال على حق الانسان فقد تغذى الانسان
وترقى وقد تضعفه وتثنيه * فاذا نشأ الانسان فى بيئة صالحة نبت
خير منبت وكون أحسن تكوين لأن الانسان عادة يتخلق بخلق أصدقائه
وأحبابه ومن يعتقد فيهم الفضل لأن الفضول مولع دائما بالتخلق
بأخلاق الفضل ، روى الترمذى فى الزهد : المرء على دين خليله
خليلنظر أحدكم من يخاله (١١) *

فالبينة عموما لها دورها الفعال فى تكوين الجسم والعقل والخلق
ولو ان سقراط أو أفلاطون أو أرسطو نشأ فى بيئة لا تساعد عقله على
النمو ما كان فيلسوفا بل رجلا عاديا * ومهما يكن من أمر فان البيئة
لا تستطيع — ومنها التربية — أن تجعل من الابله فيلسوفا ولكن يجب
— كما بينا — أن يحاط كل ناشئ بالبيئة الصالحة لتصلحه على قدر
استعداده *

شكلا : الوراثة :

الوراثة هى انتقال بعض خصائص الأصل الى الفرع ، ولا يقتصر
تأثير الوراثة على حالات الانسان البدنية فحسب بل يتعداها الى عقله
وأخلاقه وفى كل مكان يرث الناس من أصولهم صفات مشتركة كالشكل
مثلا والأمزجة والميول والغرائز والذكاء والبلادة والحواس والعواطف
والعقل وحسن تقدير الأهور أو سوء تقديرها الى غير ذلك من الصفات
التي يكون لها التأثير القوي فى تكوين أخلاق المرء وطبعها بطابع
مميز (١١) *

---

(١١) الاخلاق ومكانتها فى الاسلام (بحث) مجلة كلية أصول الدين
والدعوة بجامعة الأزهر — أسيوط ص ٥٤ بتصرف *

يقول الأستاذ محمد أحمد جاد المولى : يظهر تأثير الوراثة واضحا زمن الحمل اذ هو الزمن الذى يوضع فيه أساس القوى الانسانية ، فاقد أثبت الأطباء أن انفعالات الحامل من سرور وخوف وحب وحزن وبغض وغيرها تؤثر فى جنينها ، لذا أوصوا بإدخال السرور على الحامل والعناية بصحتها وترويح نفسها بالمناظر الجميلة والبعد عن كل ما يثير انفعالا سينا فى نفسها (١٢) *

ويجب أن نلاحظ أننا لسنا نرت من كباثنا غرائز نامية ولا ملكات ناضجة ، إنما نرت ، منهم استعدادات وجراثيم فقط ، فلم يولد سبحانه فصيحاً ولا الحجاج سفاكاً ولا تبليغون حريصاً ، ولكنهم ولدوا وفيهم استعدادات كامنة صادقتها بيئة صالحة لنموها فنمت ويرى أحمد أمين أن ذلك عنة التبعوع (١٣) *

الحكم الخلقى

سبق أن بينا أن الحكم الخلقى لا يصدر الا على أعمالنا الارادية الاختيارية ، فما لم توجد ارادة لا يصدر الحكم بالخيرية أو البشيرية . من هذا المنطلق نستطيع تعريف الحكم الخلقى « بأنه تقدير الأعمال الانسانية بمقياس خلقى معتبر » * وهناك عدة آراء فى بيان المقياس الخلقى الذى نزن به أعمالنا ونحكم عليها بالخير أو الشر ، فمنها ما يرجع الى الضمير ومنها ما يرجع الى العرف ومنها ما يرجع الى العقل ومنها ما يرجع الى القانون الوضعى * فاذا كان الامر كذلك فإن الحكم الخلقى يعتمد على معرفة فرض العادل من عمله ، فلا يجوز لنا أن

(١٢) الخلق السكامل ج ١ ص ١٠٤ .

(١٣) لمزيد من التفاصيل راجع الاخلاق - أحمد أمين ص ٢٨ - ٣٦ .

تصدر الحكم بالخيرية أو الشرية إلا على أنفسنا أو على من نتحقق غرضهم من أعمالهم وذلك إما بإخبارهم أو بقيام القرائن على أغراضهم إذ ليست جميع الأعمال تصلح أن تكون موضوعاً للحكم الخلقى لأنه خاص بأعمال الإنسان الإرادية فقط .

وهكذا يخرج عن موضوعه إبداء الطيعة كلها وأعمال الحيوان بجميع أنواعه وعمل المصبي اللاهيز والنائم والمكره والمجنون والمسكران .

ويرى ما ذكرى أن الحكم الخلقى ينمو من العادة إلى المتفانون ثم يتابع نموه إلى أن يصل إلى المبادئ المبينة على النظر، ثم يتدرج من حكم على الأعمال الخارجية إلى أن يحكم على الأغراض والتبوعات الداخلية . ويقر بأن الحكم الخلقى ينمو من عادات تكونت في بيئة خاصة إلى مبادئ عامة سالحة لكل أمة وفي جميع الأحوال (١٤) .

على أي اعتبار يصدر :

يقول الدكتور أبو بكر ذكرى : أن جمهرة الأخلاقيين في جميع الأمم قديما وحديثا تحكم على أن الحكم الخلقى يصدر على العمل والعامل باعتبار قصد العامل وبنية دون اعتبار نتائج العمل في ذاتها . قالوا أن طبيباً مثلاً أراد أن يخلص حياة شخص في الخطر فتعجل بموت المريض ، هنا يصدر الحكم الخلقى على عمل الطبيب باعتبار قصده وبنية فقط دون النظر إلى تلك النتيجة المحزنة . فإذا ما تبين سوء قصده فأننا نحكم بشرية عمله (١٥) .

إن النية والقصد والإرادة الطيبة هي وحدها مناط الحكم الخلقى حتى حسنت حكمتنا بخيرية العمل ومتى ساءت حكمتنا بشريته ولا اعتبار

(١٤) Mackenzie . Manual of Ethics p . p 126 .

(١٥) علم الاخلاق أبو بكر ذكرى ود . عبد العزيز أحمد ص ١٥٩ .

لنتائج العمل في ذاتها * ورغم شرعية هذه القاعدة لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر إذ أنه من الخطر أن نقول للناس كل أعمالكم خيرة متى حسنت نياتكم فقط ولا قيمة للنتائج * وعموماً فإن مراعاة هذه الخطورة واجب وعدم الاسترسال مع كل من يدعى حسن مقصده ضرورة ، لأن القرائن لها مكانتها وأهميتها في الحكم الخلقى على العمل تبعاً لنية صاحبه * وبغير تلك القرائن لا يمكن إصدار حكم خلقى على أعمال الناس لأن نواياهم مغيبة عنا ومقاصدهم كذلك في أغلب الأحيان *

ولهذا علينا أن نتأهل العمل طويلاً لنرى هل فعل صاحبه كل ما في وسعه لاصابة طريق الخير بعيداً عن المزالق والمضلات ؟ فإذا تبين لنا ذلك قلنا اجتهد فأخطأ فله عذره *

أما فيما يختص بأعمالنا فمعرفة المرء بنوايا نفسه أمر يكاد يكون ملموساً خاصة والضمير بين جوانحنا لا يغفل طرفة عين وسرعان ما يصدر حكمه بلا حاجة إلى منطق وأقيسة *

الفصل الثالث

المسئولية والسلوك

- ما المقصود بالمسئولية •
- أنواع المسئولية •
- الضمير •
- السلوك •
- الجزاء وأنواعه •

المسئولية والسلوك

ما المقصود بالمسئولية :

فى الواقع أن مفهوم المسئولية ليس مفهوما فلسفيا معقدا .
فنحن نستخدمه كثيرا فى حياتنا اليومية . فالمسئولية فى إطارها العام
هى الشعور بآداء الواجب وا لاخلاص فى العمل . ولكن المسئولية
الأخلاقية تنقسم أفعال الانسان الى ارادية ، ولا ارادية ، وشبه ارادية
أى أن الأعمال التى تقع تحت هذه المسئولية انما هى الأعمال الارادية
والشبه ارادية .

وهكذا يمكن تعريف المسئولية بأنها تحمل انسان عاقل ذى ارادة
نتيجة فعل قام به ، وكان من الممكن ألا يباشره أو هى فى معناها
المجهل (حالة المرء يكون فيها صالحا للمؤاخذه على أعماله ، ملزما
بمتبعاتها المختلفة) .

مما سبق يمكننا القول بأن هناك شرطين أساسيين لتحمل
المسئولية .

أولهما : سلامة العقل : أى لابد أن يكون الفعل المحدد للمسئولية
صادرا من شخص راشد عاقل . فالرشد والعقل عنصران أساسيان
لتحمل مسئولية ما . فلا تصح المسئولية من الشخص إذا كان خاقدا
للوعى .

ثانيهما : الارادة والقصد : ان لنية الفاعل و ارادته أثرهما
الكبير فى تحمل مسئولية فعل ما ، ولكن أثرهما يكون أكثر وضوحا فى
الجزاء كنتيجة المسئولية .

وتنقسم المسؤولية الى عدة أنواع :

(٢) المسؤولية الدينية : وهى التزام الفرد بأوامر الدين ونواهيها والانقياد اليها وقبوله لما يترتب على مخالفتها ، بحيث يكون ملتزماً بما ينتج عن هذه المخالفة من جزاءات وعقوبات مقررّة .

(ب) المسؤولية الاجتماعية : ومبمّث هذا النوع من المسؤولية المجتمع نفسه فهى اذن التزام المرء بقوانين المجتمع الذى يعيش فيه ويتقاليده ونظمه سواء كانت وضعية أو أدبية ، وتقبله لما ينتج عن مخالفتها من عقوبات شرعها المجتمع للخارجين على نظمها أو تقاليده وآدابها . ودليل قوة هذا الالتزام فى هذه المسؤولية ما يحدث حين يخرج على نطاقها فرد ما فيلاقى استهجاناً من المجتمع مثلاً كإظهار السرور فى حفل جنازى يسوده الحزن العميق .

(ج) المسؤولية الأخلاقية : وهى حالة تمنح الانسان من القدرة : أمام نفسه ما يعينه على تحمل تبعات أعمالها وآثارها . فإذا كانت المسؤولية الاجتماعية تنبع من خارج الذات باعتبارها حدى للمجتمع الخارجى فإن المسؤولية الأخلاقية على العكس تنبع من داخل الذات أى عن الشعور الخلقى وهو ما أودع فى الانسان من قوة فطرية تسمى (الضمير) والذى يعتبر القاضى العادل داخل ذواتنا وفى أعماق نفوسنا له من القوة والسلطان ما يجعل منه مصدراً للمسؤولية ورقية على أفعالنا ثم مشياً أو معاقباً عليها تبعاً لما تتصف به من خير أو شر . حسن أو قبح ، خطأ أو جناب .

وهكذا يكون للمعصر الوجدانى الأخلاقى أثره الأكبر فى تحديد المسؤولية الأخلاقية بالنسبة للانسان . فالخجل والشعور بالذنب وتأنيب الضمير كلها امكانيات طبيعية للمسؤولية الأخلاقية . فما هو اذن ذلك الضمير ؟

الضمير :

جاء في لسان العرب الضمير الشيء الذي تضمنه مع قلبه
فتقول أضمرت ، صرف الحرف إذا كان متحركاً فأنسبكته ، وأضمرت
في نفسى شيئاً ، والأسم الضمير والجمع الضمائر أو بمعنى السر
داخل الخاطر (١) .

ويعرفه الدكتور أحمد أمين بأثره في أخلاقه بقوله : هذه القوة
الآمرة الناهية تسمى الوجدان (٢) .

ولقد لخص تعريف الضمير الأخلاقي أنه ماهية مزدوجة وتقوم
في الاستحسان والاستهجان أو الموافقة وعدم الموافقة والأخلاق تبدأ
حين يكون ثمة موافقة أو عدم موافقة اقرار أو استهجان (الضمير
هو ملكة الاقرار والاستهجان) (٣) .

وذهب توما الاكوينى الى أن الضمير هو على نحو الحكم الصادر
من العقل (٤) .

وقد ذهب الامام الغزالي الى تفسير الضمير فقال أولاً في بيان
النفس ان لها قوتين تسمى كل واحدة منهما عقلاً على طريق الاشتراك
في الاسم احدهما القوة العاملة والأخرى القوة العاملة الأولى وهي
القوة التي بها ينزع الانسان الى الأعمال الارادية التي منها الحسن
ومنها القبيح .

(١) الساموس .

(٢) الاخلاق ص ٦٨ ط دار الكتب عام ١٩٦٩ - ط الثالثة .

(٣) الاخلاق النظرية ص ٥٦ - ٥٧ .

(٤) المصدر السابق ص ٥٩ .

ويشير ثانياً إلى بيان حقيقة الضمير بأنه تلك القوة العاملة من قوتى النفس • والعقل العملى هو مرجع الأخلاق وهى بدورها هو ما يسمى بالضمير (٥) •

فالضمير فى رأى فلاسفة الأخلاق هو القوة التى تعبر المرجع فى بيان الخير من الشر والحسن من القبيح والتى تأمر بالأمر وتنهى عنه بالارتياع والطمأنينة وتنهى عن الثنائى وتعاقب عليه بالتأنيب والندم هذه القوة من قوى النفس رأى بعض علماء الأخلاق أنها فطرية وذهب آخرون إلى أنها مكتسبة من البيئة بمعناها الواسع العام وذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أنها فطرية فى جراثيمها والبيئة والتربة دخل فى تكوينها وكمالها (٦) •

وأود أن أشير إلى أن فلاسفة الأخلاق عندما حاولوا الكشف عن تلك القوة الكامنة فى نفس الإنسان المودعة فى فطرته (الضمير) اختلفوا فى حقيقة مفهومها • أهى نظرية أودعها الله فى الإنسان وركزها لدى طبيعته فولد بها • أم هى كسبية بحيث تكون مستوردة من خارج ذاته بالمران والممارسة واعتياد الفضائل وارتياك جميل العادات وحميد الصفات وحسن التربية •

فالذهب الأول : يطلق عليه اسم (مذهب الحاسة الأخلاقية) •

والذهب الثانى : يطلق عليه اسم (المذهب الكسبى) •

وهناك مذهب ثالث يقف بجانب هذين المذهبين المتقدمين يطلق عليه مذهب (الفطريين العقليين) •

(٥) معارج القدس ص ٢٠ •

(٦) فلسفة الاخلاق فى الاسلام د. محمد يوسف موسى ص ١٣٨ ط ٢

١ - مذهب الحاسة الأخلاقية :

ومن أشهر القائلين به الفيلسوفان الأخلاقيان الانجليزيان (شافيتسبري) و (هتشون) •

وقد عرف هؤلاء الضمير بأنه قوة فطرية ، غريزية موضوعها الخير والشر • وهذه القوة لا تستند الى كسب ، وإنما هي قدر مشترك بين جميع الناس ، وأن اختلفت فيهم قوة وضعفا • وكما منح الانسان الحواس الخمس للتمييز ، كذلك منحه الله سبحانه وتعالى (حاسة أخلاقية) فطرية تميز بين الخير والشر وتحضه على ما تراه حسنا ، بقدر ما تستذكر وتنهاه عن ما تراه قبيحا من الأفعال •

ويرى الفيلسوف الفرنسي (جان جاك روسو) ان الانسان مزود بهذه الغريزة الفطرية كالحيوان ، وأنه بهذه الغريزة الالهية يفرق بين الخير والشر ، دلتما تفرق العين بين السواد والبياض •

هذا الضمير أو (البصيرة الفطرية) كما يسميها (روسو) أحياناً يولد مع الانسان ، وهو نقية لا يخطيء ، خير دائماً ، ثم هو الوسيلة الوحيدة للهداية في الطبيعة الانسانية (٧) •

٢ - المذهب الكسبي :

ويرأس هذا المذهب في العصر المتأخر (استيوارت مل - ١٨٠٦) (١٨٧٣) حيث يرى (مل) ان الشعور بالخير والشر الذي نعزوه الى الضمير الأخلاقي إنما ينشأ عن الترابط الذي تقيمه التجربة والتربية

(٧) العقيدة والاخلاق ص ٢٥١ •

ولهذا ينكر فطرية الضمير ، حسيا كان أو عقليا ويقرر كسبيته ويعتبره قوة من قوى الشعور اكتسبها الانسان من المران والتجربة ومن أجل ذلك كان الضمير برغم نظر أصحاب هذا المذهب - متفاوتا يتفاوت الأفراد والجماعات مختلفا في أمة أو بيئة عنه في أمة أو بيئة أخرى •

وبتقتضى هذا التفاوت في التقاليد والنظم والبيئة تتحدد قيمة الفعل كما يتحدد الجزاء عليه •

مذهب الفطريين العقلين :

هذا هو مذهب الفيلسوف الألماني (كانت ١٧٢٤ - ١٨٠٤) وأن كان يتفق مع المذهب الأول في القول بفطرية الضمير ، إلا أنه يخالفه في القول بأنه (حاسة) ويقرر أنه (قوة عقلية) ولدت مع الانسان وطبعت في خلقه الأول • ولهذا قسم (كانت) العقل الى قسمين :

١ - العقل النظري :

وهو الذى يختص بادراك المحسوسات ، ويعتمد في معارفه على الحس والتجربة فهو لا يصلح أن يكون مصدرا للأخلاق ، لأنه يعتمد في أحكامه على الحواس ، وهى كثيرة الخطأ والضلال • وثانيا لأنه يعتمد على مقدمات لا تؤمن صحتها دائما ، وبطريق قطعى يقينى •

٢ - العقل العملى :

ويطلق عليه (كانت) اسم الضمير ويرى انه قوة ، فطرية ، عقلية ، وجدت كامنة في الانسان ، منذ الازل والى الأبد ، لا تكتسب بالتجربة ، ولا تتوقف على الحواس ، بل لا تتصل بالمسادة نهائيا ، لأنها - كما يقول كانت - شعاع من نور هبط من القوة العليا المطلقة

المحدودة ، الى النفس الانسانية ، به تهتدى وبه تميز بين الخير والشر . ثم هو فى الوقت ذاته قاض معصوم عن الخطأ فى قضائه وحكمه . لا يضل فى أحكامه .

وهن أجل ذلك كان نداء الضمير واجب الاستجابة وكانت أوامره مطلقة غير مقيدة بشرط ، أو محدودة بحد . وهذا هو دعامة الأخلاق ، بوصورها وحارسها ، وقاضيا ، وهو ذلك كله فى وقت واحد ، وهن غير تفرقة فيه بين جانب وآخر ، لأنه جماع الخير (٨) .

ويتخذ من سير (كانت) أن الأخلاق لها الأسبقية على التجربة . وهى كائنة فى طبيعة العقل ولا تحدث الأخلاق من التجربة فالنموذجية التى يصطلح عليها (كانت) تعرف عن طريق انكمال الأخلاق وهى تكون تصويره للتفسير عبارة عن العقل العلى . وان كنا نوافق (كانت) من حيث كونه عقلا عمليا فانه أيضا يشبه الى حد كبير وجهة النظر الإسلامية وعلى الأخص عند الفيلسوفين الإسلاميين الامام الغزالى وابن مسكويه (٩) .

هذا هو مجمل آراء الأخلاقيين فى الضمير ، ولكن يرخذ على هذه الآراء ما يلى :

الرائى الأول : ان حاسية الضمير لا تضمن الصواب فى أحكامه . فبما هو شأن سائر الحواس . فقد يتأثر الضمير بعوامل أخرى ، بأن يتأثر بالنعواطف والانفعالات والأعراف والعادات فهو عرضة للخطأ والصواب . ويترتب على ذلك اختلاف فى الحكم على أعمال الناس باختلاف احساساتهم ، فيكون الخير عند بعضهم شرا عند الآخرين وبالعكس .

(٨) المفسر السابق ص ٢٥٤ .

(٩) لمزيد من التفصيل راجع كتاب الاحياء باب المحاسبة والمراقبة

وتفسير الاخلاق (النفس) .

وقد وقع ذلك كثيرا في تاريخ البشرية ، نذكر منها على سبيل المثال : من العادات في الزمن الجاهلي وأد البنات وحسبانه داخلا في الخيرات بيدها اعتبره الاسلام من أقبح الجرائم لأنه مخالف للضمير إلا أن العادة قاضية وكذا يتأثر في أمور اجتماعية • فالضمير قبل العوامل المؤثرة صفحة بيضاء وهو قابل للتربية •

الرأى الثانى : أن الضمير لو كان كسبيا لوقع اختلاف الناس في تقييم الفضائل والردائل باختلاف العصور والأمم ، بل وباختلاف البيئات كما تختلف تقانيدهم وقوانينهم وهذا مخالف للواقع ، فادنا نرى الناس متفقين على المبادئ الأخلاقية في مختلف الأزمان ، ومتعدد العصور ههما كان هناك من بعض وجوه التفاوت في مسائل جزئية ولا تؤثر على أصول الأخلاق المثيرة وقواعد المساوك العامة (١٠) •

والمبادئ العامة التى يتفق عليها الناس جميعا ، هى مهتمد :
المشرعين بل هى من جانب آخر الأساس فى احترام هذه القوانين .
ووجوب طاعتها من الناس جميعا •

الرأى الثالث : وهو رأى الفيلسوف الألمانى كانت فريما كان قبوله للنقد أقل من المذهبين السابقين ، ذلك أن الضمير وأن وجد عند الناس جميعا كما يقول إلا أنه لم يكن فيهم بمشابة واحدة أو قدر متكافئ • ومن هنا يرى البعض أن حكمنا الأخلاقى على بعض الأفعال مغتلبا عن حكم أجدادنا الأولين مثلا • وهذا دليل على أن للتجربة دخلها فى تكوين الضمير •

ولعل هذا باختصار شديد هو ما أورده الامام الغزالى ، عندما سماه أولا (نورا الهيا) مما يمكن تفسيره بأنه قوة فطرية ، وثانياً

(معرفة) مما يبيح لنا القول بأنه قابل كذلك للتأثر فى نموه وكماله
حقيقته بمسائل الترمية (١١) .

هذا باختصار شديد ما أثر حول هذه الآراء . ولكن أستأذنا
الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله يطالعنا برأى عام حول الضمير
اذ يرى أنه خرافة استعمله الغرب وأئساد به حيثما أراد أن يضع
للأخلاق أساسا ومقياسا منفصلين عن الدين ، كان ذلك عندما أراد
التخلص من سيطرة الكنيسة فوجدوا الضمير كسراب يتألق فتمسكوا
به وأثنوا عليه ورفعوا من شأنه واعتبروه أساسا ومقياسا للأخلاق ،
فالضمير عنده متأرجح متقلب لا يستقر له قرار ويرى أن الصحيح
بالنسبة لأساس الأخلاق أن تلجأ الى الدين تستمد منه الهداية
والارشاد فانه هو وحده المعصوم والضمير يحتاج الى مربى وليس
هذا المربى الا الدين (١٢) .

٣ - المألوكة :

قلنا ان ابن مسكويه عرف الخلق بأنه (حال للنفس داعية لها الى
أفعالها من غير فكر ولا روية) . يتبين لنا أن الخلق أمر داخلى تستل
عليه النفس وصفة تقوم بها فتطبعها بطابع معين يميل بها اما الى فعل
الخير واما الى فعل الشر ، ولكن أفعال الانسان الظاهرة تختلف كل
الاختلاف من هذا الأمر الباطنى أو الداخلى . فالخلق فى مفهومه
وماهيته شىء ، والفعل الذى من شأنه أن يصدر عنه ويكون مظهرا له
شىء آخر .

هذه الأعمال الظاهرة للانسان هى التى يطلق عليها علماء الأخلاق

(١١) كتاب الاحياء باب المحاسبة والمراقبة .

(١٢) الاسلام والعقل الدكتور عبد الحليم محمود طه دار المعارف

بمصر الطبعة الثالثة ص ٧٥/٧٠ .

اسم « السلوك » • وهى لا تسمى سلوكا الا اذا كانت صادرة عن ارادة لأن خصيصة السلوك الأساسية للانسان أنه ذو أصل ارادى • فهو الذى يفرق بينه وبين فعل الطبيعة وفعل الحيوان ، أما اذا صدرت عن المرء من غير ارادة لها أو تفكير فيها فانها حينئذ لا تسمى سلوكا ، وانما تكون تصرفا تدفع اليه الغرائز التى يشترك فيها الانسان والحيوان على السواء •

ويرى ماكنتزى أن هـربرت اسبنسر فى تعريفه للسلوك بأنه (مجموعة الأعمال الحيوانية المتجهة نحو غاية) لا يقتصر على أعمال الانسان الارادية التى هى موضوع علم الأخلاق ، انما يشمل كذلك أعماله الغير ارادية كما يشمل أعمال الحيوان مع أن أعمال الحيوان — فى نظر ماكنتزى — مدفوعة بغرائزه وشهواته لا يوجهها تفكير ولا يقترن بها شعور بغاياتها (١٣) •

يقول الدكتور بيسار اصطلاح علماء الأخلاق على استعمال كلمة (السلوك) فى الدلالة على الأعمال الظاهرة للانسان كما اصطالحوا على استعمال كلمة (الخلق) فى الدلالة على أعماله الباطنية • ووضعوا لأول تعريف يتفق وانسانيته فقالوا (أن السلوك هو أعمال الانسان الارادية المتجهة نحو غاية معينة مقصودة) فالعلاقة بين السلوك والخلق اذا هى علاقة الدال بالمدلول أو الأثر بالمؤثر (١٤) •

غير أن الخلق لا ينفرد بالتأثير فى سلوك الانسان ، وانما هناك عوامل وظروف يتوقف عليها تكيف الصلة بينهما وفاعلية الأول فى الثانى • وعلى كل فان حديثنا عن المسؤولية والسلوك يدفعنا الى الحديث عما يتبعها من جزاء •

الجزاء وأنواعه

قلنا أن المسؤولية والجزاء أمران متلازمان فإذا كانت المسؤولية
كان الجزاء ، كما أنه لا جزاء إلا على أساس مسئولية • أى ان الجزاء
نتيجة طبيعية للمسئولية وإذا يرتبط كل من المفهومين بالآخر ولا يفهم
بغيره • ولهذا فان توفر المسؤولية فى الشخص يجعله اهلا للحكم
على عمله بالخير أو الشر • ويقرر بعض علماء الأخلاق أنه لا معنى
لهذه المسؤولية ما لم يترتب عليها مثوبة مشجعة أو عقوبة رادعة •

مما تقدم يمكننا تعريف الجزاء بأنه (مثوبة على عمل الخير أو
عقوبة على عمل الشر) وهذا يعنى أن كلمة الجزاء استعملت فى كلا
المعنيين (الخير والشر) •

أقسام الجزاء وأنواعه :

١ - الجزاء الطبيعى :

يرى أنصار هذا الاتجاه فى الطبيعة أساسا لمفهوم الجزاء بمعنى
أن أى مخالفة لقوانينها يؤدى الى عقاب مباشر للمخالف • فمثلا
لو أسرف انسان ما فى تعاطى المنبهات أو أسرف فى الأكل والشرب
أو السهر فمعنى ذلك أنه خرج على قانون من قوانين الطبيعة هو
الاعتدال أو بتعبير الفيلسوف اليونانى أرسطو (الوسط العدل) وهنا
يكون الجزاء الطبيعى الذى تفرضه الطبيعة هو ضعف الصحة أو
اختلال فى الجهاز العصبى والهضمى ، وقد يصل هذا الى هلاك الفرد
نفسه • وعلى هذا يكون الجزاء الطبيعى هو ما يصيبنا من الاضرار
المادية أو ما ينالنا من المنافع نتيجة لأعمالنا •

وقد ميز علماء الأخلاق بين الجزاء الطبيعي والجزاء الأخلاقي ذلك لأن القانون الطبيعي ليس قانونا ملزما أو معترفا به بحيث تنصاع له ونسير بموجبه وإنما نصل إلى فهمه عن طريق التجربة ، وقد يلهينا انغماسنا في الذات عن السير في ركابه ، رغم أننا ندرك تماما الأثر السيئ للخروج عليه يعكس الجزاء القانوني والذي نضع له اهتمامات خاصة في حساباتنا • فما هو إذن الجزاء القانوني •

٢ - الجزاء القانوني :

وهو باختصار شديد الشرائع الوضعية التي تسميها السلطة التنفيذية أو الجمعيات الانسانية والتي ترى أنه السبيل الأكثر فعالية للحفاظ على الحقوق والأوضاع التي تقرها مختلف القوانين ، وذلك بردع من تحدثهم أنفسهم بالاعتداء على حق الفرد أو الجماعة والزامهم بتحمل عواقب خرق القانون • ولكنه في بعض الأحيان يمنح مكافآت لمن يقومون بأعمالهم خير قيام •

٣ - الجزاء الاجتماعي :

وهو بمثابة إعادة الطمأنينة في نفوس المجتمع واستشعاره لأهمية النظام فيه • ولا ينبغي الخروج عليه أو الاقلاص منه أو حتى التكرار له ، حتى يتم التوازن بين سلوك الفرد والمجتمع تفاديا لاختلاف الضبط الاجتماعي • وعادة في تضامن المجتمع وتماسكه تشيد الجماعة بكل صاحب عمل خير وتحتقر صاحب العمل الرديء وهذه قمة الجزاء الاجتماعي •

وعليه فالجزاء الاجتماعي هو المظهر الوحيد الذي يحقق روح التضامن بين أفراد المجتمع ويوضح لهم ان يقفوا صفا واحدا تجاه

جماعة الخارجين على العقل الجمعي أو الالتزام الخلقى الجماعى (١٥) *

٤ - الجزء الأخلاقى :

إذا كانت السابقة (الطبيعى والقانون والاجتماعى) تستند وجودها من خارج الذات ، فان الجزء الأخلاقى ينبع من داخل الذات ، وبينما المجتمع هو الذى يقيم أفعالنا فى انعكاساتها الخارجية فان الضمير هو الحكم على نواياها الباطنية ليصدر علينا حكمه الأخلاقى الحقيقى مثلاً فى وخذه الأليم للجانى فيقضى عليه مضجعه ، ويسلب سكينته وقد يزول هذا أركان نفسه فتحويله الى شبه حطام بشرى . هذا يعنى أن الجزء الخلقى يستمد كيانه من الضمير أى من داخل الذات لا من خارجها .

وما تقدم يتضح لنا أن الجزء الأخلاقى يتم بين طرف واحد هو الانسان وذاته (الفاعل وضميره) وهذا الجزء يتخذ مظهر الأسف وتأنيب الضمير جزء ما قدم الانسان من فعل شرير - ومظهر الارتياح النفسى الشامل جزء ما قدم من فعل خير نبيل . ومهما كان الأسف وتأنيب الضمير لهما أثرهما العميق فى الضغط على النفس فعن طريقهما يشعر الجانى أنه وكأنما يزيح عن نفسه عبئاً ثقيلاً قد ينقله من ظلام الجريمة ليعود به الى نهار الخير . فالجزء الخلقى هو ما نشعر به من راحة الضمير وغبطة عند عمل الخير وقتلته وعذابه عند فعل الشر .

(١٥) الفلسفة والمنطق، زكى محمد اسماعيل مراجعة د. عبد القادر

محمد ص ١٥٢/١٥٣ ط الاولى دار النيل الازرق للطباعة والنشر بمصر

٥ - الجزء الآخرى :

لكل نوع من أنواع الجزء المتقدمة أثر لا ينكر فى تقويم السلوك
الانسانى ولكن الجزء الآخرى أقواها أثرا وأوقاها بالغرض والحاجة
أليه ماسة لضمان سلامة المجتمع الانسانى ورفاهيته اذ لا يبد غير
مسدة . وهو ما اعده الله سبحانه وتعالى فى الآخرة للمحسنين من
تعيم مقيم فى الجنة وللمجرمين من عذاب اليم فى النار *

الفصل الرابع

الفضيلة

- معنى الفضيلة .
- اختلاف قيمة الفضيلة .
- أقسام الفضيلة .

الفضيلة

وهي الفضيلة :

ورد في تعريف الفضيلة كما ذكر عن أحمد أمين أن الفضيلة هي الخلق الطيب ، فإذا اعتادت الإرادة شيئا طيبا سميت هذه الصفة فضيلة والإنسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذي اعتاد أن يختار وأن يعمل وفق ما تأمر به الأخلاق ، وبذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحا ، فالفضيلة صفة نفسية والواجب عمل خارجي ، وعلى هذا يقال فلان أدى الواجب ولا يقال : أدى الفضيلة بل حاز الفضيلة وعنده ان الفضيلة اخص من الواجب (١) .

ويرى أرسطو أن الفضيلة « ملكة خلقية يكون المرء بحسبها صالحا ويقوم بما يتوجب عليه على أحسن وجه » (٢) .

ويحدثنا مسكويه عن الفضيلة ويقول أنها وسط بين رذيلتين هما الإفراط والتفريط وهذا الوسط اضافي لا حقيقي فقد يكون أقرب لبعض الأطراف في حالة ولاضدادها في حالة أخرى .

والذي نلاحظه من رأى أفلاطون أن القوة العاقلة فضيلتها الحكمة ورذيلتها الخيش ، والقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة ورذيلتها الجبن ، أما القوة الشهوية فضيلتها العفة ورذيلتها الشهوة .

(١) أحمد أمين الأخلاق ص ١٧٧ .

(٢) د . ماجد فخري أرسطو ص ١١٤ راجع أيضا الأخلاق

لبنقوماخوس ج ١ ص ٣٤٧/٣٤٨ .

وفي المقابل نجد أرسطو يقول أن الفضيلة ليست انفعالات لأن
الانفعالات ليست طوعية فلم تكن ممدوحة أو مذمومة بحد ذاتها وليست
قوة ما لأن القوة فطرية طبيعية والفضيلة ليست من الخصال الطبيعية
بل المكتسبة •

ولهذا تجلّى نظام أرسطو كما يلي :

القوة العاقلة فضيلتها الحكمة وهي وسط بين رذيلتي السفه
والبله •

والقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة وهي وسط بين رذيلتي التهور
والجبن •

أما القوة الشهوية فضيلتها العفة وهي وسط بين رذيلتي الشره
والخمود •

ويبدو هنا واضحا أن أفلاطون يتفق مع أرسطو في فضيلة العدالة
لكونها وليدة من اجتماع الفضائل الثلاث لنفس واحدة ومن حيث أنها
ذات نقيض واحد هو رذيلة الظلم •

اختلاف قيمة الفضيلة :

تأتي الفضيلة على درجات متفاوتة بحسب مراتبها إذ تختلف قيمة
الفضائل من مجتمع لآخر ، ذلك لأن ترتيب الفضائل في كل أمة يجب
أن يتبع مركزها الاجتماعي وظروفها الخاصة المحيطة بها • وبموجب
هذا نجد أن الفضيلة في المجتمع الزراعي غيرها في الصناعي ، وكذلك
في المجتمع الأخذ بحظ وافر من المدنية غيرها في المجتمع البدوي •
وفي مجتمع الجزر البحرية غيرها في مجتمع الصحراء وهكذا •

والأمة الآمنة مطمئنة ترى العدل خير فضيلة والأمة الحربية ترى

الشجاعة أهم فضيلة وكذلك الأمانة القائمة على الصناعة ترى أن الاستقامة والأمانة عماد الفضائل •

ويرى بعض علماء الأخلاق أن مفهوم الفضيلة الواحدة يختلف باختلاف العصور • فالعدل مثلا تطور مفهومه حسب تطور المجتمع الإنساني وفقا لحالته العقلية والاجتماعية وهكذا الشأن في كثير من الفضائل قد هذبها رقى العقل وتقدم المدنية • أما عن حالة الأفراد فإن قيمة الفضائل مختلفة من فرد لآخر فمثلا فضيلة الكرم بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرجة التي لها بالنسبة للغنى • ولا فضائل المسن هي نفسها فضائل الشباني وهكذا •

ويرى أحمد أمين أن الناس جميعا مطالبون بفضائل عامة من مروق وعدل ونحوها يجب أن يتصفوا بها ، وأنهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم يستوون في شيء واحد ، وهو أن كلا منهم مطالب أن يتصف بما يناسب حالته ويتفق مع مركزه الاجتماعي وعمله الذي يؤديه وإن اختلف تطبيق ذلك (٣) •

أقسام الفضيلة :

وعلى رأى فلاسفة الأخلاق أن بعض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها • كالقناعة مثلا فإنها تدخل تحت فضيلة العفة وكذلك الأمانة فإنها تدخل في مفهوم العدل • وهناك بعض الفضائل تكون نتاج من فضيلتين أو أكثر كالصبر فإنه ينتج من فضيلتي العفة والشجاعة ، والحذر من العفة والحكمة • ويتقضى الأمر إذن ضرورة

معرفة الفضائل التي قد تكون هي أساسا لغيرها ، ومن خلال ذلك لابد لنا من استعراض ما ذهب اليه فلاسفة اليونان حول هذا الأقسام .

ذهب سقراط الى انه « لا فضيلة الا المعرفة (العلم) » واستنتج من هذه النظرية ما يلي :

١ - أن الانسان لا يستطيع أن يعمل الخير ما لم يعلم الخير وكل عمل صدر لا عن علم بالخير فليس خيرا ولا فضيلة ، فالعمل الخير لابد أن يكون مؤسسا على العلم ومنه ينبع .

٢ - أن علم الانسان بان الشيء خير علما تاما يحمله حتما على عمله ، ومعرفته بضرر شيء تحمله حتما على تركه ، وليس انسان يعمل الشر وهو عالم بنتائجه فكل الشرور ناشئة عن الجهل أو العلم الناقص ولو علم المرء اين الخير علما صحيحا لعمله حتما (٤) .

وعلى ذلك بان كل انسان بطبيعته يهتد بالخير ويحبه لنفسه ويكره الشر من دخيلة نفسه ، فبحال أن يفعل ما يضرها وهو عالم بضرره فما يصدر عن انسان من الخطأ انما منشؤه الجهل بالعمل ، وعلاج الشرير أن يعلم نتائج الأعمال السيئة التي تصدر عنه ولتعويد انسان الخير وجعله مصدرا للفضيلة يعلم نتائج الأعمال الحسنة .

على اننا نلاحظ أن سقراط توسع في تطبيق نظريته هذه فاعتبر الانسان الخير هو الذي يعلم ما يجب عليه ، وعنده أيضا أن الملك الصالح هو الذي يعرف كيف يهكم الناس حكما عادلا وهكذا .

(٤) لمزيد من التفصيل راجع مقدمة كتاب الاخلاق لارسطو ص ٤٦/ ٥٠

ورد (أرسطو) على نظرية (سقراط) رداً مقنعاً فقال : ان سقراط جهل أو تناسى ان نفس الانسان ليست مركبة من العقل وحده ، وتخيّل ان كل أعمال الانسان خاضعة لحكم العقل ، ومن ثم اذا علم العقل صدر العمل ولكنّه نسي أن أكثر أعماله محكومة بالعواطف والشهوات واذا ذاك قد يقع في الخطأ مهما علم العقل .

وعلى رأي سقراط ليس هناك في الحقيقة الا فضيلة واحدة وهي المعرفة ، وان شئت فسمها الحكمة ، وليس غيرها من الفضائل كالشجاعة والعدل والعفة الا مظاهراً من مظاهرها وضالعة عنها . وقد ذهب الرواقيون الى أن الفضائل ليست عديدة وقالوا أن الفضيلة واحدة تحت أسماء عديدة .

أما أفلاطون فقال : ان الفضيلة الحققة ليست مجرد عمل الحق فان العمل الحق قد يصدر على أساس باطل . انما الفضيلة الحققة هي العمل الخير الذي يصدر عن علم بما هو الحق ولو كان هو الحق ، ومن ثم قسم الفضيلة الى فضيلة فلسفية وفضيلة عادية .

الفضيلة الفلسفية : هي العمل الخير الذي أسس على العقل وصدر عن ديداً اعتنق بعد تفكير . ولهذا فهي فضيلة الفلاسفة ونوابغ الناس . وقد قال : أن الانسان لا يستطيع أن يظهر دفعة واحدة الى هذه الفضيلة بل لابد أن يمر على دور الفضيلة العادية ثم يرقى منها الى الفضيلة الفلسفية .

الفضيلة العادية : فهي العمل الخير الذي نشأ عن عريف أو عن تقليد أو غريزة أو عن شعور طيب . وهي أيضاً فضيلة العامة وأشباههم ، يعملون الخير لأن الناس يعملونه من غير تفكير في علة خيريته . وقد قال عنها أفلاطون انها أيضاً فضيلة النمل والذئب ونحوهما فهي تعمل أعمالاً طيبة لا عن علم .

وأود أن أثير إلى أن أفلاطون كان يوافق أستاذه أولاً في أن الفضيلة واحدة ، ثم عاد وقال بتمدادها ، بحجة أن للإنسان قوى متعددة من عقل وشهوة الخ ولكل قوة من هذه عمل خاص ، وعن اعتدال كل قوة تنشأ الفضيلة . ويرى أن أصول الفضائل أربعة هي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . ويفيد أيضاً بأن في الإنسان قوى ثلاث هي :

القوة العاقلة وهذه إذا اعتدلت نشأ عنها فضيلة الحكمة .

والقوة الغضبية وهي إذا اعتدلت نشأ عنها فضيلة الشجاعة .

والقوة الشهوية أو البهيمية وهي إذا اعتدلت نشأ عنها فضيلة العفة .

ويقول أفلاطون أن هذه الفضائل الثلاث باعتدالها ينشأ عنها العدل ، فالعدل يتصف به النفس عند أداء هذه القوى الثلاث وظائفها باعتدال وعندما تكون متساندة بحيث تتعاون كل قوة مع الأخرى . يقول أحمد أمين أن هذا التقسيم لم يسلم من نقد ، فإن الحكمة إذا فسرت بمعناها الواسع الذي يقتضيه اللفظ شملت جميع الفضائل من شجاعة وعفة وعدل وغيرها ، فكل شيء لابد أن يتصف بالحكمة أيكون فاضلاً (٥) .

أما أرسطو فكان يذهب إلى أن جماع الفضائل (خضوع الشهوات لحكم العقل) وبعبارة أخرى (تسليم زمام الشهوات للعقل يقودها) فالفضيلة عنصران : العقل والشهوة . فلا بد من شهوة لتضبط فالزهاد الذين يقتلعون الشهوات من جذورها في ضلال هين ،

أنهم ينسون أو يجهلون أن الشهوات جزءه أساسى من الانسان فاستئصالها ضار بطبيعته ، مضىح لشطر منه بل ان استئصال الشهوات مضىح للفضيلة لأن الفضيلة — كما بينا — دعائها شهوات موجودة يضبطها العقل ، لا شهوات معتدلة ، ومن ثم كان هناك طرفان ينبغى تجنبهما : الطرف الأول محاولة استئصال الشهوات ، والطرف الثانى إرخاء العنان لهما ، إنما الفضيلة الاعتدال بحيث لا تطغى الشهوات على العقل ولا يظغى العقل عليها فتستأصل (٦) .

وقد جر هذا القول أرسطو الى وضع (نظرية الأوساط) والتي سبق أن أشرنا اليها وهى (كل فضيلة وسط بين رذيلتين) ولكن كيف نعرف نقطة الوسط ترك أرسطو هذا الأمر للظروف المحيطة بالشخص . فما يبعد كرما بالنسبة لانسان قد يكون اسرافا أو بخلا بالنسبة للآخر .

وقد اعترض على هذه النظرية بجملة اعتراضات :

١ — ان (الوسط) فى هذه النظرية يفهم منه (المنتصف) وليس ذلك بصحيح ، فليست الفضيلة دائما فى نقطة (المنتصف) بالضبط فالشجاعة مثلا أبعد من الجبن منها عن التهور والكرم أقرب الى نقطة البرف منه الى نقطة البخل وهكذا .

٢ — هناك من الفضائل ما لا يظهر فيها أنها أوساط بين رذائل كالصدق والعدل ، فليس هناك الا كذب أو صدق ، عدل أو ظلم .

٣ — ليس لدينا مقياس مضبوط يبين لنا المنتصف دائما تماما .

نراء بعض الأحدثين فى تقسيم الفضائل :

قائوا ان الفضائل تنقسم الى فضائل شخصية . وفضائل اجتماعية وفضائل دينية .

الفضائل الشخصية ، تشمل ضبط النفس عن الانهماك في اللذائذ وهو (العفة) تزيد على ذلك ضبطها عن الاسترسال في الألم وشدة الخوف منه وهو (الشجاعة) . بالإضافة الى تهذيب النفس وتعنى حبها في العمل وفق العقل وهو (الحكمة) .

الفضائل الاجتماعية : وتشمل (العدل) وهو أداء الحقوق للناس وكذلك (الاحسان) وهو أداء ما يحتاجون اليه فوق حقوقهم .

الفضائل الدينية : وتشمل ما يلزم الانسان الاتصاف به لخالقه .

وقد اعترض على هذا التقسيم ، اذ يرى بعض علماء الأخلاق انه تصحيحا لذلك يمكن أن يقال : ان الفضائل الشخصية هي الفضائل التي تنظم حياة الفرد وتجعل مكانته وقواه في حالة تعادل ورفق .

وأما الفضائل الاجتماعية فهي الفضائل التي تجعل الانسان في وفاق مع من حوله من الناس وترقى شأنهم . ان النوعين من الفضائل (الشخصية والاجتماعية) يتوقف كل منهما على الآخر . فاذا انعدمت الفضائل الشخصية لا يمكن تحصيل الخير للمجتمع ولا ايصال لحقوق الناس واذا انعدمت الفضائل الاجتماعية ساءت أخلاق الفرد، فهما في حقيقتهما متفاعلتان ومرتبطتان . ورغم هذا الارتباط نجده لا يخل بالتقسيم .

وعليه فاننا لا نستطيع الآن حصر كل الفضائل ولكننا سنختار بعض الفضائل الهامة لمزيد من التوضيح .

١ - الشجاعة :

هي مواجهة الخطر أو الألم عند الحاجة في ثبات ، وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس ، فالذي يرى النتائج ثم

بواجهتها في ثبات رجل شجاع • وذكر في تعريفها كما جاء عن أرسطو أنها الخشية من الآفات والشروع • ويرى الغزالي أن الشجاعة فضيلة القوة العصبية إذا انقادت للعقل المتأدب بالشرع في إقدامها واحتجائها • ويميدو أن البلاء الحسن أو الجرأة الناجمة عن الخبرة أو الغضب أو الحماسة أو الإقدام بعضها من آثار الشجاعة وبعضها من مبادئها إذ البلاء الحسن يلحظ الأثر وهكذا الجرأة الناشئة عن خبرة مسبقة والغضب من المبادئ المؤثرة وكذا الحماسة والإقدام (٧) •

ويقول (لوسن) أن جوهرها — أي الشجاعة — يقوم في ديالكريك انفعالي يتضمن ثلاث لحظات • الأولى : هي جرثومة الشجاعة وفيها تظل الشجاعة سرية • والثانية : تتجلى الشجاعة في الزمان والمكان على أنها مفصلة وتؤثر في التصميم • والثالثة : فيها ينحصر التقابل بين الموضوعية والذاتية في سمو الضمير الشجاع ويمكن تشبيه الشجاعة بالقفز على البراعة (٨) •

ومهما يكن من أمر فإن من أكبر مظاهر الشجاعة حضور الذهن عند الشدائد ، فشجاع من إذا عراه خطب لم يذهب برشده ، بل يقبله برزانة وثبات •

ولا يفوتني أن أشير إلى أن الشجاعة تصدق على كلا الجنسين (الذكر والأنثى) وإنما الغلبة للذكور لتعلمهم على الشدائد والمحسن ولخشونة مزاجهم وتحملهم على متاعب الحياة بخلاف المرأة غائيا هنية على النعومة وخرافة الجسم • ومهما كان الأمر يكون الدور الأخلاقي في الشجاعة للذكر والأنثى أن يقتلا حدة الأفراس في كل من الجانبين بحسب الوعاء المناسب لتحمل الشجاعة •

(٧) محمد طاهر علم الاخلاق ص ٥٢ ط دار مكتبة الهلال بيروت •

(٨) بحث في الاخلاق العامة ص ٥٣ ط ٣ باريس عام ١٩٤٧م •

٣ - العفة (ضبط النفس) :

وهي اعتدال الميل الى اللذائذ وخضوعه لحكم العقل ، وليس ذلك مقصوراً على اللذائذ الجسمية بل يشمل أيضاً اللذات النفسية كالانفعالات والمواقف • ويرى ماجد فخري ان العفة قصد بها الوسط بين الانغماس في الملذات والاقلاع عنها جملة (٩) • وتعرف أيضاً بأنها الاعتدال في تناول لذات الحواس (١٠) • ولكن كما يبدو أن بين التعريفين صورة جمع لان الميزان هو الاعتدال في خط الحواس •

وفضيلة العفة تتطلب من الانسان القصد في اللذائذ فان هو أفرط فأنهك في شهواته أو فرط غاماتها وبالحق في الزهد فقد حاد عن سواء السبيل • وخير طريق في الحياة أن ينيل الانسان نفسه ملاذاتها الطيبة ويعطيها مشتهياتها ما لم تخرج عن حدود الأخلاق فذلك أقرب الى طبيعتها وأدعى الى نشاطها •

وجاء في الميزان : العفة هي انقياد القوة الشهوية بسهولة ويسر للعقل حتى يكون انقباضها وانبساطها بأمرته وإشارته وبذلك يكون المرء حراً غير مستعبدا لشهواته وهي وسط بين الشر والخمود وكل منها رذيلة ، فالشره أفرط هذه القوة بالمبالغة فيما لا يرضاه العقل من اللذات ، والخمود عدم انبعاث الشهوة الى ما يرى العقل نيله من مطالب ورغائب فيها سعادة وخير (١١) وأهم أنواع العفة ما يلي :

(أ) العفة في الطعام لأن المطلوب من الشخص بأن لا يجهل بهجته أكثر من طاقته ويعطيها بما يناسبها من غذاء وشراب •

(٩) أرسطو ماجد فخري ص ١٢٢ •

(١٠) الاخلاق النظرية الدكتور عبد الرحمن بدوي •

(١١) الميزان ص ٩٧ - ٩٨ الغزالي •

(ب) العفة في الجنس ينبغي عدم الاسترسال في الشهوات الجسمية وعلى الإنسان أن يتخذ أسلوباً وسطاً في مقاربة الجنس ، فإن الإفراط منه يكون اتجاهه الى جانب البهائم والقلة منه يوجب الإقلال من الانماء البشري فكان خط العفة السير على نمط الاعتدال .

(ج) العفة في الفكر فلا يتركه بهيم في كل واد ، ويتجول في كل مجال ، فالفكر اذا حام حول الشرور يوشك ان يقع فيها * وسبق ان بينا ذلك عند الكلام في العادة .

وعلى الجهالة في العفة حفظ الصحة وطمأنينة العقل والسعادة والحرية * وهي باختصار شديد (العفة) تقع في خط وسطى ترشد الى ناحية العقل وتقال دن نشاط الشهوة في الجنس والمسال والطعام والشراب * وليست العفة بمعنى النقشف لأن النقشف يعني الحرمان بينما العفة تسير نحو التركب المعتدل * فالمعفف يختلف عن سائر الناس في أنه ياتزم القاعدة الصحيحة في طلب الملذات (١٢) .

١٢ - المصنف :

يعرف الصديق بأنه أساس من أسس الفضائل ، وأنه المطابق للواقع ، فهو الأخبار بالشئ على ما هو عليه * ويترتب عليه أيضاً الأخلاق في العمل والوفاء ، وهو ان يخبر الانسان بما يعتقد أنه الحق * ولكنني أرى أن هناك طريقة واحدة للصدق وهي (ان يقول الانسان الحق كل الحق ولا لشيء غير الحق) يقول عليه السلام : « ان الصدق يهدي الى البر ، وان البر يهدي الى الجنة ، وان الرجل ليصدق

حتى يكتب عند الله صديقا * وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور
يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا « (١٣) *
وقد شدد الامام الغزالي رحمه الله تعالى على صدق اللسان حيث
قال : وذلك لا يكون الا في الأخبار ، أو فيما يتضمن الأخبار ماضيا
أو مستقبلا ويندرج تحته الوفاء بالوعد وانخلف فيه * وحتى على كل
عبد ان يحفظ الفاظه فلا يتكلم الا بصدق وهذا هو أشهر أنواع
الصدق وأظهرها (١٤) *

وما نشاهده الآن في مجتمع الحياة الدبلوماسية من تمويه وتغيير
في الأساليب السياسية يعد من أنواع النفاق وكتم الحقائق وإظهار
شكليات فارغة هي خلاف التقويم الأخلاقي ، ولكن مع ذلك تعاريف
عليه المجتمع السياسي وجعلوه من سلوكهم الخاص ، الا أن الميزان
الأخلاقي يطارد هذا السلوك ويعتبره من نوع المضادة والرذيلة لأن
المطلوب من الفرد أو المجتمع أن يظهر العمل على طبق حقيقته من غير
التواء أو تمويه بل على صيغته الواقعية حتى يتناسب مع التقويم
الخلقي * وقديما قال أرسطو الكذب الا يثق الناس بقولك حتى تصدق
والنفاق يظهر غير ما يبطن *

فإذا تطابق الصدق قولاً وفعلاً جنينا ثمرة الوفاء والجود وصدق
العزيمة والثبات * ولنازم أنفسنا بقول الحق كل الحق في كل حال وان
نؤثر الصدق في حياتنا من غير زيف أو أسدال ستار على الحقيقة *

٤ - العدل :

فالعدل في المجتمعات الانسانية هو إعطاء كل ذي حق حقه ، ذلك
لأن كل فرد من أفراد هذا المجتمع له الحق في التمتع بنصيب من الخير

الذي ينال المجتمع • فأخذ الإنسان نصيبه لا أكثر وأعطاه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل • ويحدثنا الإمام الغزالي في أحياء العلوم أن
العدل جماع كل فضيلة كما أن الجور جماع كل رذيلة وعلى هذا
لا تكون العدالة واحدة من الفضائل الأربع بل تكون جمعتها معا (١٥) •
ويقول أفلاطون في تفسير العدالة : في النفس ثلاث قوى شهوية تعنى
باحتياجات الجسد مركزها البطن وفضيلتها العفة وغضبية هي مشار
النوازع مركزها الصدر وفضيلتها الشجاعة وعاقلة هي مجتمع الحقائق
مركزها الرأس وفضيلتها الحكمة وإذا يشارك الإنسان سائر الحيوان
بالتقوتين الأوليين يتميز عنه بالثالثة فينبغي له إذا أن يخضع قوتيه
الشهوية والغضبية لقوته العاقلة فإذا فعل نشأت عنده فضيلة رابعة
هي فضيلة العدالة (١٦) •

أما العدالة بالقياس إلى المجتمع ويعبر عنها بالعدالة الاجتماعية
وذلك يتجلى في صورة حفظ الحقوق بين الأفراد على نحو المساواة
من غير تقديم فرد على فرد من حيث العنصر والقومية أو الدونية ،
فإن تقديم جانب على جانب يكون خلاف العدالة • وذكر أفلاطون في
كتابه السياسة أنه لا بد من ذلك النموذج الاجتماعي بالنموذج الفردي
من أجل إطلاق شرارة العدل وقد قسم العدل إلى ديناميكي
وإستاتيكي (١٧) •

(١٤) يقسم الإمام الغزالي الصدق إلى ست مراتب - صدق اللسان -
الصدق في النية والإرادة - صدق العزم - الرفاء بالعزم - الصدق في
الأعمال - الصدق في مقامات الدين راجع أحياء علوم الدين ج ٤ ص ٣٨٧ /
٣٩٣ ود • عبد اللطيف محمد العبد الأخلاق الإسلامية ص ١٥٤ - ١٥٥ •
(١٥) أحياء العلوم ج ٣ ص ٧٨ •

(١٦) الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية د: كيال اليسازي
ص ١٩ - ٣٦ ط ١ / ١٩٧٥ •
(١٧) أفلاطون السياسة ص ٤٣٤ - ٤٣٥ •

والمقصود من العدل الديناميكي هو ان ينظر الى تطبيق القاعدة على وجه حسن كما في صورة القاضي والمعلم ، فالعدل الديناميكي يفرض الشروط على القواعد لتتصف بصفة أخلاقية ويكون في دور التغيير .

وأما المراد من العدل الاستاتيكي أن يقع في حدود الجماعة التي اتجهت القاعدة إليها .

وعموماً فالمجتمع العادل هو المجتمع الذي له من النظم والقوانين ما يسهل لكل فرد من أفرادها ان يرقى نفسه على قدر استعداده لأن كل انسان مطالب ان يعمل لتحقيق العدل في مجتمعه على قدر استطاعته . فإذا لم يعمل كل فرد ما عليه فالأمة كلها آثمة ظالمة .

وثمة أمر هام خاص بالعدالة وهو المساواة إذ كثيراً ما يقرن العدل بالمساواة ، ويعتقد ان العدل في المساواة والظلم في عدمها . والمطلوب في المجتمعات الانسانية المساواة في كل شيء المساواة أمام القانون وفي الحقوق والامناصب وفي التصويت في الانتخاب .

وكثيراً ما تسمع ويقول الناس (الرحمة فوق العدل) يعنون بذلك أن العمل حسب ما تقتضيه الرحمة أفضل من العمل حسب ما تقتضيه العدل — وهذا ليس بصحيح على الإطلاق ، بل قد يكون صواباً وقد يكون خطأ .

وجملة القول ان الجملة صحيحة اذا كان الذي ترحم هو الذي يملك حق العدل ثم يتنازل عن حقه في العدل ويرحم . أما الرحمة حيث يكون العدل من حق غيره فخطأً بين (١٨) .

الفصل الخامس

نظرة عاجلة حول أسس الأخلاق في الإسلام

- القرآن الكريم •
- السنة النبوية المطهرة •
- أقوال العلماء •
- شمول الأخلاق في الإسلام •
- آراء الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين •

نظرة عاجلة حول

أسس الأخلاق في الإسلام

يركز الإسلام على الأخلاق تركيزاً عظيماً لتعم في الأرض الفضيلة والخير والسلوك الحسن ليكون الفرد باعث خير ومعروف ، لأن الأخلاق الإسلامية تنظر إلى الفرد على أساس أنه جزء من جماعة عليه أن يجتهد في إعطائها ما يحقق صلة الأخوة بينه وبينها ، كما أن عليه أن يمتنع عن ظلم هذه الجماعة أو الاعتداء عليها • ومن خلال هذا العرض التحليلي يتبين لنا أن الأخلاق الإسلامية تستند إلى مجموعة أسس ، هذه الأسس وإن كانت متفاوتة من حيث التأثير والأهمية إلا أنها تشترك جميعاً في تكوين الأخلاق التي شرعها الإسلام ومن هذه الأسس ما يلي :

أولاً : القرآن الكريم :

لقد رسم القرآن الكريم من حيث هو كلام الله المنهج والميزان الذي تقاس به الأعمال الخلقية ، وبين نماذج عديدة للأشخاصية الخلقية المثلى التي تبرز الارتباط الكامل بين أسس الإيمان والخلق الفاضل من جهة ، والتي تثبت إمكانية تحقيق الأوامر الإيمانية في الواقع ، والتي هي قيمة الالتزام الخلقى من جهة أخرى • وقريب من هذا المعنى قوله تعالى في تحديد الإيمان الصادق نفسه « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون » (١) •

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت

عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون • والذين يقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون • أولئك هم المؤمنون حقا • • • لهم درجات عند
ربهم ومغفرة ورزق كريم « (٢) » •

وفى معظم آيات الايمان فى القرآن الكريم نجد الانفاق أو قرينته
ملازمة للايمان الصادق ، لأن الانفاق مركز الشبح ، وهظنة الهوى
ومصدر الغواية وطريق الضلال • والتحكم فيه والقدرة عليه هو المبنى
والمعنى للقيمة الأخلاقية عند المؤمن ، ومهما حاولت المجهودات الانسانية
وضع الجهد الأخلاقى وضعا أسمى من هذا فلن تتمكن من ذلك قولا
وفعلًا • يقول الدكتور عبد الرشيد : ليس للجهد قيمة أخلاقية الا من
حيث هو وسيلة لتحقيق بعض الخير الأخلاقى ولما كانت النفس
الانسانية عاجزة عن الخضوع للقانون الأخلاقى برضاها الكامل ،
وبدافع الحب ، ولما كان الانتصار على الشر يكلفنا دائما تضحية ،
ويفرض اكراما على ذات الانسان • فان الكفاح يصبح فى كل مكان
وزمان شرطا فى الفضيلة والوسيلة الوحيدة لاكتساب السلوك
الحسن (٣) •

ولا شك أن الفضيلة - كما يقول الدكتور عبدالله دراز : ليست
ثمرة خالصة من ثمرات الطبيعة المحضة ، كما أنها ليست نتيجة
الاكتساب المطلق ، ذلك أن أسوأ الناس ، وأكثرهم شرا لا يخلو من
أن تكون فى نفسه بذرة طيبة يستطيع استغلالها فى صراعه ضد

(٢) سورة الانفال الآية ٢ ، ٣ ، ٤ •

(٣) الاسلام واللغة والتاريخ د: عبد الرشيد عبد العزيز ساسلي
مكتبة التراث الاسلامى ص ٥٠ القاهرة •

خلقه الخبيث ، كما أن أظهر الأنفس لا تستغنى مطلقاً عن بعض الجهد
 كيما ترتقى في مراتب الجزاء (ف) •

لهذا كنا في حاجة دائمة الى جهد متفاعل مع نية ظاهرة لمقاومة
 الميل الخبيث التي تحثنا على الشر ، لأن هذه الميل قوة معادية تريد
 أن تقهرنا ومهمتنا العاجلة الملحة أن نسكت ثورتها • وهذه الحال
 لا تتم الا بطريقتين طريق فطري ، أو جهد خلال تفاوت درجاته طويلاً
 وقصراً بتفاوت بنى الانسان ^{صلى} قال تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
 سبلنا وان الله لمع المحسنين » (ه) •

والقرآن الكريم لا يتركنا فيها لخواطر مبعثرة عن كيفية هذا الجهد
 بل يهتدنا مباشرة اليه « وقل اعملوا فسمي الله عملكم » (٦) « ونعم
 أجر العاملين » (٧) لهذا كانت الاتكالية هي العدو الأول للأخلاق
 الاسلامية •

وإذا كانت أغلبية المذاهب تقوم على أساس مبدأ وحيد هو
 (الواجب) أو (الخير) فإن المنهج الأخلاقي في القرآن قد جمعها
 معا • فالواجب لا بد أن يكون في الخير والا كان مرفوضاً أصلاً قال
 تعالى « يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا
 الخير لعلكم تفلحون » (٨) •

(٤) دستور الاخلاق في القرآن د. محمد عبد الله دراز ص ٥٩٣

(٥) سورة العنكبوت الآية ٦٩ •

(٦) سورة التوبة الآية ١٠٥ •

(٧) سورة آل عمران الآية ١٣٦ •

(٨) سورة الحج الآية ٧٧ •

وتأصيلا لهذه القيم الأخلاقية السامية يدعونا القرآن الكريم أن نتحمل
:الآلام التي تصاحب هذا الجهد ، وأن نتمسك في شجاعة بخيوط غاياتنا
:العليا « وأن تصبروا خير لكم » * وتبقى المسؤولية الأخلاقية - نية
وعمل - لعلقه بصاحبها لا يتأتى فيها تحويل أو امتداد أو اشتراك
أو التباس حتى بين الآباء والأبناء * يقول د. عبد الرشيد عبد العزيز :
إذا كان آباؤنا وأجدادنا مسئولين مثلا عن الأمثلة التي لقنوها لنا ،
والعادات التي أخذناها عنهم ، وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي
استعملنا بها هذه التركة ، فلا يجوز مطلقا أن نتحمل معهم وزر
ما عملوا أو يتحملوا معنا وزر ما نعمل *

« تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون
عما كانوا يعملون » (٩) *

وكلنا والحمد لله يعلم المضمون الأخلاقي لكثير من الآيات الكريمة
:سواء كان في النية أو العمل ولا حاجة بنا الى الاستطراد بشرحها
وتحليلها والوقوف على الموارد الدستورية الأخلاقية المستقاة منها * انبأ
:وآيات أخرى في سورة الفرقان « وعباد الرحمن الذين يمشون على
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » (١٠) *

هذه الآيات تعد جماع الفضائل الانسانية التي لا يوجد لها
:تخظير في الكتب السماوية الأخرى أو في الدساتير الوضعية * ومن جميع

(٩) سورة البقرة الآية ١٣٤ ، ١٤١ ولزيد من التفصيل انظر
:دستور الاخلاق في القرآن د. محمد عبد الله دراز من ص ٥٩٤ - ٦٨٤
والاسلام واللغة والتاريخ ص ٥٣ *
(١٠) سورة الفرقان من الآية ٦٣ الى ٧٦ *

ما تقدم متبين أن القواعد الأخلاقية أو أغلبها في القرآن الكريم تشتمل على أمرين (أداء واجب) و (تحقيق خير) * يقول د. عبد الله دراز : (أداء واجب جوهرى) (وواجب كمال) ويبدو القرآن في النقطة الأولى متشددا ، لا يقبل أى مساومة ، ولكنه في الثانية تتحول صرامة الأمر فيه الى حث وتيسير . وهكذا يجب أن تتضمن أنظمتنا الاجتماعية كلها جانبا ثابتا محافظا ، يسان عن هوى الناس ومهروف الظروف . وجانبا ديناهيكيا متطورا متحررا ، وبذلك تتحقق أهدافنا في الاستقرار والتغيير ومجاابتنا الملحة للنظام والتقدم (١١) *

وكذا كل آيات الوصايا والاحبار في القرآن الكريم التى يتعلم منها أصول السلوك الشامل لجميع جوانب الحياة * يقول الدكتور أمير عبد العزيز : ان مفرق الحق والباطل في الأخلاق إنما يستبين في ضوء القرآن الكريم الذى ميز بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة قال سبحانه وتعالى « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » (١٢) وقال سبحانه « ان هذا القرآن يهدي للثلى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا » (١٣) *

ولدى التأمل لهذه الآيات وأمثالها — وهى كثيرة فى القرآن الكريم — يجد أنها تركز على ربط الايمان بالعمل ويظهر ذلك فى صورة سلوك يتوجه به صاحبه الى الناس ، ولعل ذلك هو الذى جعل القرآن الكريم ينفر من شخصية المنافق فى كثير من الآيات القرآنية لأن انفاقه دليل على ضعف الشخصية المتخلقة به فضلا عن آثاره الوضعية (١٤).

(١١) دستور الاخلاق فى القرآن ص ٦٨٣ .

(١٢) سورة البقرة الآية ٢٥٧ .

(١٣) سورة الاسراء الآية ٨٠ .

(١٤) دراسات فى الثقافة الإسلامية ص ٢٢٧ .

ولا أم لك هنا الا أن أقف وقفه مع التعللة التي يتعلل بها الناس للخروج على هذه القيم الأخلاقية — الشيطان — انهم يلقون عليه كل شيء وليستريحوا من عذاب الضمير • والحقيقة أن قوة الشر النابعة من الشيطان لا سلطان لها على ضمير الانسان ما لم يستسلم لها بهواه وارادته ، أو بضعف منه عن مقاومة الأغراء •

فالانسان مدرك لأبعاد فعله ، مسئول عنها مسئولية مباشرة وهو قادر في أدنى حالاته الانسانية على قهر هذا الشيطان بل والسيطرة عليه ، لأن التوازن بين مادته وروحانيته الاسلامية جعلت كيد هذا الشيطان وتسلطه ضعيفا قال تعالى « أن كيد الشيطان كان ضعيفا » (١٥) •

وعلى كل فان هذا الشيطان في الاسلام ضعيف خائر المقوى لا يهلك لنفسه شيئا كما لا يملك الآخرين حجة أو برهانا • وهذا يعنى أن قوته مهزومة بقوة الضمير الانساني العام بالايهان اذن فمن أطاعه فهو في الحقيقة أطاع نفسه وظلمها •

لذلك كان الالتزام المخلقي الذي يستتبع الخضوع المطلق ، مثلما يستتبع الحرية الفوضوية ، ويضع الانسان في موضوعه الحقيقي بين المصادة الصرف والروح الصرف وتتأكد به مسئولية الارادة البشرية وقدرتها على الالتزام وحمل الأمانة والتكليف •

ولقد أقر القرآن الكريم مجموعة من الجزاءات الأخلاقية منها الجزاء ذو الطابع الاصلاحى ، بمعنى أنه عندما يسلك ساووكا معيناً خاطئاً فإن القرآن يلزمه باصلاح ما ترتب على هذا السلوك وهو يتمثل

فى تأنيب الضمير والندم والتوبة : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ، يجد الله عفورا رحيمًا » (١٦) • كما أقر الجزاء الاستحقاقى وهو رد فعل للقانون الأخلاقى بممارسته مباشرة وتلقائيا • ولا يسمع الإنسان إلا أن يتحمله رضى أم لم يرض ، بمعنى أنه ينزع الى نوع من التقدير للذات ، ويؤدى أما الى ارتفاع فى القيمة الانسانية ، وأما الى هبوطها ، والجزاء — هنا — حسى ومعنوى ، فالكفاح جزاؤه النصر ، والاعتدال الصحة ، والادمان والرذيلة جزاؤهما النتائج الضارة للجسم والعقل ثم هناك جزاء فى الآخرة (١٧) •

يقول سعيد حوى فى كتابه الإسلام : ان الفعل الأخلاقى له هدف خاص أو قريب وهدف عام أو بعيد • أما الهدف القريب الخاص فهو احترام الذات ، بمعنى احترام الإنسان لذاته ولانسانيته ، وهو هدف مباشر • أما الهدف البعيد فهو رضا الله عن طريق العمل الصالح وفى هذا ضمان لسعادة الدنيا والآخرة « وقيل للذين اتقوا ، ماذا أنزل ربكم ، قالوا خيرا ، للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين » (١٨) •

وأول الطريق فى تحقيق الأهداف الأخلاقية ، انما هو ضبط

(١٦) سورة النساء الآية ١١٠ وانظر الانعام ص ٥٤ •

(١٧) د • محمد عبد الله دراز دستور الاخلاق (مراجع سابق)

ص ١٠١ ح • ي • وانظر الجزء الاخلاقى فى الآخرة والدنيا فى الآيات القرآنية الآية : سورة فصلت الآية ٢٤ — والمائدة الآية ٩١ والاسراء الآية

٢٩ والطلاق الآية ٢ ، ٣ ، ٤ والزمر الآية ١٠ وهود الآية ١ ، ٢ ، ٣

والبقرة ٢٢٢، ٩٧ والمؤمنون الآية ١١١ والاجزاب الآية ٤٧ والسجدة ص ١٧

(١٨) سورة النحل الآية ٣٠ •

النفس بمعيار العبودية لله ، فلا يظهر خالق من أخلاقها إلا على الحدود التي حدد الله عز وجل (١٩) .

وفي القرآن الكريم نجد مجموعة من أهيات الفضائل الأخلاقية يتميز بها المسلم مثل : البر ، والوفاء ، والصبر ، والصدق والخوف من الله ، والانشاق في سبيل الله والعدل ... وغير ذلك (٢٠) .

هذا الى جانب أن القرآن الكريم قد نص على أخلاق للموضوعات والأنشطة المختلفة في حياة الانسان ، فهناك — على حسب تصنيف الدكتور عبد الله دراز — أخلاق (٢١) .

- دينية وموضوعها الله . وهي الأماني لبقية الجوانب .
- فردية وهذه موضوعها الانسان نفسه .
- أسرية وهذه موضوعها الأسرة والعلاقات الأسرية .
- اجتماعية وموضوعها المجتمع المسلم والعلاقات الاجتماعية .
- دولية وموضوعها الدولة والعلاقات الدولية .

وهكذا حدد القرآن الكريم وفصل أخلاق الأنشطة المختلفة في

(١٩) سعيد حوى الاسلام — أربعة أجزاء معاً — مراجعة ومبة سليمان مكتبة وصبة ١٩٧٧ .

(٢٠) انظر سورة البقرة الآية ١٧٧ والأفعال ٢ : ٤ والمؤمنون الآية ١ — ١٦ والنور الآية ٣٧ والفرقان الآية ٣٥ — ٣٧ والفتح ٣٩ .

(٢١) د . محمد عبد الله دراز : دستور الاخلاق في القرآن وقد اعتمدنا عليه في هذا التصنيف .

حياة الإنسان وحدد - كما بينا - مسئوليته في التزامه بهذه الأخلاق (٢٢) .

وبناء على ما سبق فإن مسألة الاعتقاد في هذه الأخلاق القرآنية وإثباتها الحجة عنها ، ليست ذكرا مجردا ، لا علاقة له بالواقع ، وإنما هو مسائل تتصل بالعقل والروح والنفوس والقلب ، وبواقع الحياة كلها . والهدف الذي تهدف إليه هذه الأخلاق القرآنية ، هو الرضا الإلهي ، والقياس الخلقى الذى توزن به الأعمال إنما هو مقدار ما يحصل منها من هذا الهدف المقدس (٢٣) .

ثانياً : السنة النبوية المطهرة :

وهي الأساس الثانى بعد القرآن الكريم فى الإسلام وهي تفسير وتوضيح لكلام الله سبحانه وتعالى الوارد فى القرآن الكريم قال تعالى : « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » (٢٤) .

أما فى مجال الأخلاق فقد حفلت السنة المطهرة بالسلوك التفصيلى لكيفية الارتقاء فى السلوك وصولاً الى الأمثل منه أما عن طريق اجابات الرسول ﷺ على أسئلة المسائلين . وأما عن طريق بيانه ﷺ لما يجب أن يكون عليه المؤمن ، وأما عن طريق النهى عما ينقص الإيمان أو يعرض صاحبه للخمران ، وحسبنا أن نذكر نموذجاً من سنة رسول الله ﷺ - إضافة الى ما سبق - فى هذا الشأن فنقول :

(٢٢) لمزيد من التفصيل انظر المرجع السابق ، والاتجاه الاخلاقى فى الاسلام لقداد بالجن (دراسة مقارنة) ط اول مكتبة الخانجي بمصر ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م .

والامام الغزالى - اخيه علوم الدين وغيرها من الكتب المتخصصة .
(٢٣) السيد محمد باقر الصدر فلسفتنا ص ٤٤ .

(٢٤) سبور النحل الآية ٤٤ .

ان رسول الله ﷺ قال وحوله عصابه من أصحابه : « بايعوني على
 ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم
 ولا تأذوا بيهنئان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف
 عندي وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به
 في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فمسر
 إلى الله أن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه ، فبايعناه على ذلك » (٢٥) •

ومما ورد في الحديث من بيان اذبا هو تمثيل للإيمان كله وبيان
 لما يجب أن يكون عليه المسلم من دأثة الخلق وحسن الاستقامة •

فإن رسول الله ﷺ هو القدوة الكريمة في سلوكه والمنهج الأخلاقي
 في تصرفاته القولية والفعلية أي أنه مثالا ومقياسا حقيقيا يجب أن
 يحذرى لأنه ﷺ أدبه ربه فأحسن تأديبه ، فكان في سلوكه وأخلاقه
 ميسر على هدى القرآن الكريم لا يتجاوز • ولهذا عندما سئلت السيدة
 عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه ﷺ قالت : كان خلقه القرآن (٢٦) •

وصدق الله العظيم حين يقول في حق رسول الله ﷺ : « لقد
 جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
 معروف رحيم » (٢٧) وفي آية أخرى يقول الله تعالى : « محمد رسول
 الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجداً
 يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » (٢٨) •

(٢٥) رواه البخاري عن عبادة بن الصامت •

(٢٦) رواه الاسام أحمد في مسنده •

(٢٧) سورة التوبة الآية ١٢٨ •

(٢٨) سورة الفتح الآية ٢٩ •

خاتمة : أقوال العلماء :

العلماء الذين هم أهل الاجتهاد من فقهاء وأصوليين ومفسرين لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ تعد أقوالهم من الأسس التي تستند إليها الأخلاق الإسلامية ، لأن هؤلاء يبذلون الجهد من أجل استنباط الأحكام والمعاني والحقائق المدعمة بالدليل من نصوص الكتاب ومن سنة الرسول ﷺ . وليس المقصود الأقوال المجردة للعلماء من غير دليل والتي تتم بمحض الرأي الشخصي أو المزاج (٢٩) .

وعلى هذا فإن اجتهاد أهل العلم واستنباطهم للأحكام من دلولات كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يساعد كثيرا في تبيان الحلال من الحرام والحق من الباطل ويساعد كذلك في تحديد القواعد السلوكية والفضائل الأخلاقية .

ويعد : هذه هي بعض الأسس والموازين التي تقاس بها الأعمال الخلقية في الإسلام ، أما ما ذهب إليه البعض من اتخاذ العرف كأساس من الأسس الأخلاقية بحجة أن الشريعة أقرت بعض الأعراف ، وأيضا اتخاذ الفطرة من هذه الأسس بحجة أن في النفس قوة غريزية ، مهمة حقائق الأمور هي الفيصل الذي ترد إليه الأعمال بها تفرق بين الحق والباطل وتميز بين الخير والشر كما تميز البسامة بين الأحمر والأسفر مثلا .

فإننا نقول هؤلاء : ان الشريعة الإسلامية وإن أقرت بعض الأعراف ما لم تكن مخالفة لنهى من كتاب الله وسنة الرسول ﷺ ، كما قال الرسول ﷺ « أناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » (٣٠) .

(٢٩) دراسات في الثقافة الإسلامية ص ٢٢٨ .

(٣٠) رواه البخاري في كتاب الانبياء .

فإن الأسس والقاعدة الأخلاقية ترجع في هذا المقار إلى ما أقرته الشريعة الإسلامية ، فلا حاجة بنا إذن إلى العرف خاصة وإن الأعراف تختلف تبعاً لاختلاف الأمم ، ولما وقعة الفواعل التي نشأت عنها وجوه الاختلاف في الخلق والخلق (٣١) .

فأهل برفوا (٣٢) زين لهم العرف أن أحدا لا يستحق أن يخطب فتاة حتى يلقي عنه قدميها هامة إنسان ، فإن عجز عن ذلك عد في حكم العرف جباناً عند أبناء عشيرته غير كفاء بخطبه هذه الفتاة ، وبعض الأعراف درجت على ألا يعتدوا بالسلام في مصاف الرجال إلا بعد أن يظهر براعة ومهارة في اللصوصية .

أما ما ذهب إليه القائلون بالفطرة كأساس من الأسس الأخلاقية فإنا نقول لهم : أن من يستقرى التاريخ يرى أن الفيلسوف اليوناني زينون كان يقول بهذا الرأي ، فقد كان مما يدعو إليه رياضة النفس وامتناعها بحرماتها من مشتهياتها وتطهيرها من أرجاس الشهوة وأدناسها ، إذ تمكن النفس منها يطغى ويحول بينها وبين العرف ، علمته تلقينا والهاما فإذا أعطيت المراد من شهوات وقتها تعدته إلى شهوات قد استحدثتها (٣٣) .

ونقول أيضا : نعم أن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وإن كانت تفرق بين الحق والباطل والخبيث والطيب ، إلا أنه يعرض

(٣١) راجع الخلق الكامل ص ١٨٧ ودراسات في الثقافة الإسلامية ص ٣٢٩ وبحث الدكتور محمد عبد الصبور هلال الأخلاق وتكاتها في الإسلام مجلة كلية أصول الدين والدعوة العدد السابع ١٩٨٩ .

(٣٢) هم قبائل إلى الغرب من بحيرة تشاد بأفريقيا . راجع الخلق الكامل ص ١٩٠ .

لها ما يعطلها أو يصرفها عن السداد عندئذ يرى الإنسان الخير شر
والحسن قبيحا . لهذا يقول عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهوداني أو نصراني أو مجوسي » (٣٣) .

وعلى هذا فلا يصح أن يكون العرف أو الفطرة أساسا خلقيا
يركن اليه ولا رائدا يعول عليه .

رابعا : شمول الأخلاق في الإسلام :

إن الأخلاق الإسلامية شاملة لكل الجوانب الانسانية ومن بينها :

(أ) أخلاق الفكر :

فمن أخلاق الفكر أن يعتمد المسلم بتفكيره عن سقاسف الأمور
وأن يتوجه إلى كباثر الاهتمامات ذات الصلة الوثيقة بالإنسان في قيمة
وتصوراته وعقائده وفيما يصيبوا اليه من كرامة واجلال وأن يتحرى
الحقيقة في انصاف وتجرد وحياد وأن يصير على التفكير والتدبر
والبحث عن كل نافع مفيد من الأفكار والعلوم ، وأن يبتعد عن رذائل
الأهوار ليظفر بالارتقاء في سأم الكمال الخلقى في مجال أخلاق الفكر
لأن من شأن المسلم صاحب الطلق الكريم أن يكون ذا تفكير سليم
لا زيف فيه ولا انحراف (٣٤) .

فالقرآن الكريم يحمل على استعمال العقل والمنطق ورؤية
الصواب والخطأ والتبميز بين الحق والباطل بالحجة والمساهدة
النفسية ، وليس بالفسر أو التقليد الأعمى (٣٥) . وما ذلك إلا لأن كل

(٣٣) رواه البخاري .

(٣٤) مجلة كلية أصول الدين ص ٦٦ العدد السابع (مرجع سابق)

شرائع الاسلام تقوم على الايمان ، والايمان الصحيح هو الايمان .
 انذرى يقوم على العلم ، واذن فكلمنا علم الانسان واذن بما علم .
 اكداد ايمانه . ولذا فان هناك فرقاً بين الايمان المجمل والايمان المفصل .
 فرق كبير بين من يؤمن على وجه الاجمال بأن ما أمر الله به فهو خير ،
 وكل ما نهى عنه فهو شر ، وبين من يعرف بالأدلة العقلية أو التجريبية
 الحسية - الخير الكامن في أمور معينة نهى الله عنها (٣٦) ولذا نجد
 آيات كثيرة في القرآن تقوم على استخدام العقل بجهد في قدراته
 الفكرية وأساليب تفكيره فضلاً عن الأسلوب التجريبي .

(ب) أخلاق النفس :

ان من أخلاق النفس أن تمتلئ بمحاسن الأمور كالصبر والعفة
 وغلو المهمة وعفوها عن اسساءة المصطفى والترفع عن سفاستف الأمور
 ونبذ المحقد وانصد الى غير ذلك من أمور كثيرة . قال تعالى على لسان
 لقمان : « يا بني أقم الصلاة وأدر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على
 ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في
 الأرض مرها ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض
 من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » (٣٧) .

فالاسلام يبتنى للنفس أن تكون مهذبة بعيدة عن كل ألوان
 العيوب النفسية لأن النفس لها تأثيرها الكبير وخطرها البالغ الذي
 يقود الى السلوك كيفما كان .

(٣٥) د . محمد فاضل الجبالي نحو توحيد الفكر التربوي في العالم :

الاسلامي الدار التونسية للطباعة والنشر ١٩٩٧م .

(٣٦) د . جعفر شيخ ادريس في منهج الصل الاسلامي - كلمة

التحرير - المسلم المعاصر العدد (١٣) ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م .

(٣٧) مسطور لقمان الآية ١٧ - ١٩ .

(ج) أخلاق السلوك الظاهر :

أن أخلاق السلوك الظاهر تعد تعبيراً حقيقياً عما فى داخل الإنسان من أخلاق لأن المسلم لا يقتصر فيه على باطنه النفسى فقط بل وعلى الظاهر كذلك ليكون مستقيماً فى كيانه كله ، يتوافق فيه الظاهر والباطن . يقول الدكتور أمير عبد العزيز : من التناقض الغريب أن يتسم باطن الإنسان بالاستقامة مع الانحراف فى مظهره الخارجى فإن استقامة الباطن تستلزم بالضرورة استقامة السلوك الظاهر * أما إذا كان الظاهر مستقيماً والباطن خبيثاً فذلك يعنى النفاق الذى يشوه الإنسان . . . ومن الخطأ والجهالة أن يتصور البعض أن كمال شخصية المسلم يتحقق فى حسن النية وحدها ولا غضاضة بعد ذلك أن يكون الظاهر على غير منهج الإسلام ، وذلك خطأ فاحش وجهالة لا تطاق شأن من أبسط مفاهيم الإسلام أن يكون المظهر سليماً مستقيماً مثلما تكون النية سليمة مستقيمة (٣٨) .

(د) الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية :

الأخلاق الإسلامية أيضاً تتناول جانب السلوك الفردى وجانب السلوك الاجتماعى لأن المجتمع الإسلامى كله ينبغى أن يجلبه الخلق الكريم .

هذا ومن الأخلاق الفردية التى تتناول جانب السلوك الفردى أن يلتزم المسلم بشاغل الأخلاق كالصدق والاستقامة والبرورة وحفظ الأمانة والنظام والحزم والقناعة الى غير ذلك .

ومن الأخلاق التى تتناول جانب السلوك الاجتماعى الحظم

والقضاء وحب العطاء ، والشجاعة ولين الجانب والرفاء ، يقول الأستاذ عبد الرزاق خبطة : لقد بلغت الأخلاق الاجتماعية في الاسلام من الرقي العظيم ما جعلها في مركز القمة بهما اشتملت عليه من تفصيلات موثقة للروابط الاجتماعية بين الأفراد ومؤثرة تأثيرا عميقا في تغذية وحدة الجماعة الاسلامية وتنمية روابط المودة والاخاء بين المسلمين (٣٩) وفي قوة ترابط المجتمع الاسلامي القائم على الأخلاق النافذة بين الأفراد والجماعات يقول الرسول ﷺ : مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (٤٠) .

هذا وقد نهى القرآن نهيا قاطعا عن جولة من الأفعال ، التي تؤثر سلبيا على المجتمع ، وفرض عليها عقوبات * ذلك أن هذه الأفعال تعد جرائم تهدد البناء الاجتماعي للأمة ونظامها ، وذلك حفاظا على الكليات الخمس التي عني الاسلام بالمحافظة عليها وهي النفس ، والدين والنسل والعقل والمال * وهي جميعا مما يتصل بتوفير الحياة واعداء الكرامة الانسانية وجعل فيها شفاء للجنى عليه من شر التره ، وحقن المظلوم وتعويض عادلا عما يقع عليه من أذى ، ودرا لذوى النفوس الشريفة من الجهر بالمعصية والايغال فيها (٤١) .

فالقرآن ينهى عن قتل النفس أو الاضرار بها ويفرض القصاص عقوبة للقتل ويحرم الاموال ويحرم اكل أموال الناس بالباطل ويحرم الرشوة والغش والربا والاختلاس واكل مال اليتيم . وبالجمله يحرم

(٣٩) الثقافة الاسلامية الاولى ص ٢١٥ .

(٤٠) رواه الامام مسلم في صحيحه

(٤١) د . حسين فوزي الاسلام والسياسة ص ١٠٨ .

القرآن كل ما يعرض النظام الاجتماعي للفساد (٤٢) • فيحرم خيانة الأمانة والإيذاء بلا داع ، والظلم والتواطؤ على الشر والزنا والدفاع عن الخونة والغدر والخداع والشهادة بالزور ، وكتمان الحق وقول السوء بسوء معاملة اليتيم والسخرية من الناس واحتقارهم والتجسس والأغترار والغيبة •

••• وهكذا نجد القرآن يحرم ممارسة أى مرض اجتماعي ليقضى عليه قبل أن يستفحل ويستتشرى خطره • ويعتبر هذا هدفا من أهم أهداف المنهج القرآني •

آراء الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين

نقلت الى المسلمين الأخلاق اليونانية في عصر الترجمة ، وكان لديهم بالإضافة اليها قواعد اسلامية للأخلاق مصدرها الكتاب والسنة . وتلك النماذج الأخلاقية التي تمثلت في حياة الرسول ﷺ والصحابة والتابعين • ولهذا نجد أن الأبحاث الأخلاقية تدور حول معرفة الخير والشر وتعريف الفضائل والتحذير من الرذائل • وقد اعتبر المسلمون أن الرذائل أمراض يجب التوقي منها والعلاج اذا حلت بالمرء • فكان علم الأخلاق عندهم علما للطب النفسي • ومنهم من كان يرى أنه سلوك مكتسب أي أن الفضائل والرذائل تكتسب بالتجربة في المجتمع . ومن خلال ممارسات الفرد الأخلاقية مع الآخرين • ومع ذلك فإن فلاسفة الاسلام على اتفاق تأم في اقامة المبادئ الخلقية على أساس التوفيق بين موقف الأخلاق الوضعية ومبادئ الأخلاق الدينية •

---

(٤٢) انظر دستور الأخلاق في القرآن ، وتلخيص آيات التفسير الكريم لجول لا بوم •

وللتأكيد ذلك لابد لنا من الوقوف على آراء هؤلاء الفلاسفة آخذين من الاعتبار رأي كل منهم على حدة .

١ - الكندي : (أبو اسحاق الكندي ولد في أواخر القرن الثاني الهجري)

وردت فلسفته الأخلاقية في رسالتين الأولى (في التنبيه على انفضائك) والثانية (في تسهيل سبل الفضائل) ويرى بعض علماء الأخلاق أن جماع فلسفته الأخلاقية في رسالته (الجيلة لدفع الأحزان) في الحزن وأسبابه قال : أن نبين ما الحزن وأسبابه لتكون أشقيته ظاهرة الوجود سهلة الاستعمال .

فقد كانت رسائل الكندي في الأخلاق صورة صادقة لشعانة عصره الذي اتسم بمزج الفلسفة بالتعاليم الدينية (٤٣) . ولذلك كان ينادي إلى الأخذ بأوفر نصيب من سبل اغضية والبعد بأكبر قدر عن الرذيلة حتى يكون المرء متبعاً لأمر الله ومنتھياً عما نهى عنه لتنعم روحه نعيماً أبدياً خالداً .

وقد روى عنه الشهرزوري أنه كان من أقواله : من ملك نفسه ملك المملكة العظمى واستغنى عن الموت ، ومن كان كذلك ارتفع عنه الذم وحمده كل واحد وطاب عيشه (٤٤) .

فاذا نظرنا إلى مقولاته هذه يتأكد لنا مدى تلاحم الدين مع النظم الاجتماعية والدينية الإنسانية واتحاد تام مع نظم الحياة اليومية الإمامة . وهذا بلا جدال دلالة أن يريد المظفر بالخير والهداية ، واجابة

(٤٣) انظر محاضرات في الفلسفة الإسلامية د. صلاح الدين خليل

عثمان ط الامانة شسبرا مصر ص .

(٤٤) كتاب ترممة بالارواح ص ١٧٥ .

الدعوة لتحقيق الاستقرار النفسى وإزالة القلق الذى تورثه الشكوك*
 وقد نقل عنه ابن مسكويه رأيا خالصا له فى ضرورة معرفة المرء
 عيوبه ليسمى فى اصلاحها قال : ينبغي لطالب الفضيلة لنفسه أن يتخذ
 صور جميع معارفه من الناس فى مرآة له تراه صور كل واحد منهم
 عندما تعرض له آلام الشهوات التى تثمر السيئات حتى لا يغيب عنه
 شيء من السيئات التى له * وذلك أن يكون دائما سيئات ، فمضى رأى
 سيئة بادية من أحد ذم نفسه عليها وكأنه فعلها ، وأدرك عتبه على نفسه
 من أجلها ، ويعرض عليها كل يوم ولياة جميع أفعاله حتى لا يشذ عنه
 شيء منها ، فاذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد عزنا لأنفسنا عليها ،
 ثم نقيم عليها حدا نرضيه ولا نضيقه (٤٥) *

ان هذا الرأى الذى أورده الكندى يحكى فى مضمونه منهجا
 خلقيا كاملا وسليما ، يشير فيه الى ضرورة الارتقاء بالنفس ، لتكون
 بعيدة عن محيط الرذيلة ، وقد أفرد لها رسالة كاملة خلدها فيها موضحة
 شعورها بذاتيتها وهدى استمتاعها بالسعادة الروحية الكاملة *

٢ - الفارابى (المتوفى ٣٢٩ هـ) :

يعتبر أبو نصر الفارابى من أفدر فلاسفة الاسلام ، وبالرغم من
 أننا نفتقر اليوم الى كتاب جامع فلسفته فى الأخلاق إلا أن الفارابى
 لكتابيه آراء أهل المدينة الفاضلة ، وكتابه التنبية على سبيل السعادة ،
 وكتابه السياسة المدنية يتبين له كيف اهتم الفارابى بالأخلاق والسياسة
 معا *

ويرى الفارابى فى كتبه هذه أن معرفة الخير هى رأس كل معرفة

لأن السعادة عنده هي الخير المطلوب لذاته ، وليست تطلب أصلا ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الإنسان أعظم منها فهو يقول في كتابه : « الأفعال الإرادية التي تنفع في بلوغ السعادة هي الأفعال الجيدة والهيئات * والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال هي الفضائل * وهذه هي خيرات لأجل خواتمها بل إنما هي خيرات لأجل السعادة ، والأفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور وهي الأفعال القبيحة (٤٦) » .

هكذا كانت خلفية الفارابي تسهم وترتقي وتبين آداب المعيشة والمعيشة اليومية ، على أننا يمكن أن نلمح من خلال عرضه للأخلاق الفضيلة في كتبه أنه يرى كأفلاطون أن الفضيلة فطرية ، ورغم هذا فهو يشير إلى أن هناك من الأفعال الشريرة ما يعوقنا عن اتیان الفضائل ونحن نسعى في النهاية إلى السعادة ، نريد على ذلك أنه يرى أن حياة الازدهار أو الشرف أو العنى أو غير ذلك لا تؤدي بنا إلى السعادة الكاملة الحققة ، فمساعدة المرء القصوى وغاية حياته ينبغي أن تكون في ممارسة الحكمة وهي فضيلة ، وهي أعلى فضائل النفس الناجقة * .

إن الفارابي يتحدث عن العمل الصالح وبلوغ السعادة ، ويرى أن العمل الصالح أو العمل الحسن هو الذي يعد وسطا بين الإفراط أو التقريط إذ أن الإفراط أو التقريط مضر بالنفس والجسد معا ومعنى هذا أن الفارابي يدعونا إلى الموقف الوسط * فالشجاعة تعد وسطا بين التهور والجبن والكرم وسط بين البخل والتقريط * .

ويلاحظ هنا مدى تأثر الفارابي بالفلسفة اليونانية مع تكيف واضح مع الإسلام ومبادئه الأخلاقية * .

٣ - أخوان الصفا :

تحتل رسائل أخوان الصفا وخلال أنوار مكانة كبيرة في تاريخ الفكر الاسلامي ، فبالإضافة الى أنها شملت الجوانب الالهية والطبيعية والرياضية قدمت الأخلاق الى قسمين الأول منها جبلي والثاني كسبي فالأول منها يفيد بل يركز على أن الأخلاق هبة على فطرة المرء واستعداداته . أما الثاني الكسبي فهم يشيرون فيه الى تلك الأخلاق التي تكون ثمرة تعود والأخذ عن الآباء والأهل والأصدقاء وغيرهم ومن يألفهم المرء ويميل الى التطبع بأخلاقهم . فالمرء عندهم لا يكون خيرا إلا اذا صدر في عمله خير ومن طبيعته الحقيقية . وعن رأيهم في الفضيلة نجدهم يسيرون فيه على نهج وصفاتهم من الفلاسفة في اعتدال وتوسط .

وفي الرسائل يقولون : ان الزهد عون على جودة الحفظ وذكاء الفهم وجلاء القلب وأنه خصلة طيبة نبيلة تتبعها خصال كثيرة من محاسن الأخلاق وجميل الأعمال .

أما عن نظرتهم للسعادة فهي لا تختلف عن نظرة الفلاسفة المسلمين وهي أن يبلغ الانسان من الكمال العقلي درجة تجعل نفسه مستعدة لقبول الانعام من الملائكة فيصل الى مرتبة الحكيم (٤٧) .

والحقيقة التي يلحسها أي فرد هي أن الشخص الذي يريد بلوغ السعادة لا يتم له ذلك إلا بعد تهذيب نفسه وإصلاحها من كل رأي فاسد والعمل على انتشالها من ظلمات الجهل والشباب والرتابة ، حتى تنطبق لتطهير ذاتها من كل دنس ويذلل المرء من بعد ذلك السعادة والرضا التام في حاضر ومقبل حياته .

٤ - ابن مسكوية : (٥٣٢٠ - ٥٤٣١ هـ) :

يعتبر من أقوى فلاسفة الأخلاق ، فقد منحها قدراً كبيراً في دراساته وخصص لها من المؤلفات ما جعلها تفي وتحتوي الغرض المطلوب . فقد أعطى بحق البحث حقاً وبلغ الغاية من التحقيق الدقيق ، وهو ككل الأخلاقيين يرى أن الغاية من العمل الخلقى هي السعادة والكمال الانساني . ويعرف الخلق بأنه حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية (٤٨) .

ويأتى مسكوية الى نقد المذهب الرواقى الذى يقول أن الناس خلقوا اختياراً بالطبع ثم تعمل البيئة عملها فيتحول بعضهم للشر ثم يتبعه بتزييف رأى المقابل ويحكى رأى جالينوس الذى يذهب الى أن من الناس الخير بالطبع الذين لا ينتقلون للشر وهم قليلون والشرير بالطبع الذين لا ينتقلون للخير وهم كثيرون ، والمتوسطين بين هذين الضربين هؤلاء ينتقلون للشر أو الخير حسب البيئة التى ينشئون فيها وأخيراً يتعرض لرأى أرسطو وهو أن كل خلق يمكن تغييره فلا يكون إذا شئ منه بالطبع (٤٩) .

وقال ان هناك بجانب الفضائل الأخلاقية الأربعة (الحكمة والفقه والشجاعة والعدالة) فضيلة أخرى للنفس هى بها أشبه وأنسب أعنى التشوق للمعارف والعلوم وطايبها كما تقدمت الإشارة لذلك لأن تمام النفس الناطقة هو بالاستكمال بالعلوم والاتحاد بالعقل الفعال (٥٠) .

(٤٨) تهذيب الاخلاق ص ٢٠٨ .

(٤٩) المصدر السابق ص ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ .

(٥٠) المصدر السابق ص ١٣ .

وقسم السعادة الى خمسة أقسام أحدها في صحة البدن ولطف
الحواس والثاني في الثروة والأعوان وأشباهها والثالث أن تحصن
أحدوثه في النفس وينشر ذكره بين أهل الفضل فيكون ممدوحا بينهم
 الرابع أن يكون نجاحا في الأمور وذلك إذا استتم كل ما دوى فيه وعزم
 عليه حتى يصير إلى ما يأمله منه ، الخامس أن يكون جيد الرأي صحيح
الفكر سليم الاعتقادات في دينه وغير دينه بريئا من الخطأ والزلل جيد
 المشورة في الآراء .

ويرى د. توفيق الطويل أن لابن مسكويه كتابا كثيرة في الأخلاق
 ولكن أهمها كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ، فقد وضعه لايضاح
 الطريق إلى السلوك المستقيم بعد دراسة علمية تجعل التزام هذا
 السلوك سهلا ميسورا لا كلفه فيه ولا مشقة . وإبان أن الفضائل
 أواسط بين أطراف متباعدة والخير عنده هو ما يبلغ الكائن المرید كمال
 وجوده وهو ما يقصده الكل بالشوق (٥١) .

ويقول مسكويه ان الانسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها
 الأرواح الطيبة التي تسمى بالملائكة وذو فضيلة جسمانية يناسب بها
 الأنعام لأنه مركب منهما .

هكذا وضع ابن مسكويه مذهباً فلسفياً في الأخلاق قال عنه
 (دى بور) الهولندي انه مذهب جديد يوحى ويشير إلى سداد في
 التفكير وسعة في الثقافة وهذه بلا شك أو ريب دلالة أخرى على أن
 منطق الأخلاق الإسلامية سليم ومعافى واضح المعالم وسهل المثال وأن
 روحه تتساير العصر في كل زمان ومكان وأن .

٥ - ابن سينا :

يرى ابن سينا أن البحث في الأخلاق يتطلب منا التمييز بين أفعال الخير وأفعال الشر أي بين الفضيلة والرذيلة ، فالخير عنده ينبض بالضرورة عن الله تعالى ولهذا فإن أفعال الخير تغلب أفعال الشر في هذا العالم ، فالموجودات على هذا النحو في رأيه تكون مسابحة في عالم الخير ، وتقال منه بحسب قدرتها واستعدادها . أما السعادة القصوى فإنها تتحقق لدينا في تطلعنا للوجود ونفلسامه وبديع صنمه وكماله مبدعه الأول وهو الله . فإن أراد الفرد السعادة القصوى عليه أن يتفكر في ملكوت السموات والأرض وأن يجيل فكره وبصره في خلق الله ثم عليه أن يحسن التمييز بين ما هو خير وما هو شر ، أي بين الفضائل والرذائل وإذا استطاع التمييز في أفعاله فإنه سيحصل على سعادة يمجز عن نوالها أي جاهل . إذ أنها فوق كل لذة وتتجاوز الذات جميعا من حيث أنه (أي ابن سينا) قد قسم الذات إلى خسيصة وعالية فيكون مطلوب النفس الخيرية طلب الذات العالية وهذه هي فضائل الحكمة والتأمل في الوجود .

ونود أن نشير إلى أن ابن سينا يذكر أن للنفس ملكة تستطيع بواسطتها التمييز بين الخير والشر وهذه الملكة ليست في العقل لأنه يقول أن التمييز بين أفعال الخير والشر إنما يتم بلا روية ، أي بلا تفكير ولما كانت الملكة غير الوجدان أو غير الضمير أو غير أي نوع من الانفعال أو الشعور ، أو هي ليست ألهاما صوفيا ينبغي لنا أن نشيد إلى أنها نوع من الطباع أو المزاج أو الفطرة المغروسة في النفس .

وإذا كان ابن سينا لا يقول بالاكشباب بل بالفطرة والنفس عنده مجبولة على التمييز بين الخير والشر جاز لنا أن نتساءل لماذا يفعل البعض الشر مع أنهم مجبولون بالفطرة على الخير ؟ يقول ابن سينا :

أن هذه الأفعال والأفكار الفاسدة إنما تحجب صفاته النقية وخطورتها
ومن ثم ينحرف الإنسان عن الفطرة والأمر على هذا النحو في مجال
الأخلاق .

هذا هو موقف ابن سينا عن مسار الأخلاق من حيث أن التجربة
الأخلاقية إنما تستند إلى الفطرة السليمة التي تسمح بجودة التمييز
بين الفضيلة والرذيلة . إلى أن ابن سينا قد تأثر بالإضافة إلى هذا
بالموقف الأرسطي وذلك في تعريفه للفضيلة . فأرسطو يرى أنها الوسط
العدل بين إفراط وتفریط كليهما رذيلة . وقد تبني ابن سينا هذا الموقف
الذي كان شائعاً في المحيط الإسلامي وجعل منه ركناً من أركان فلسفته
الأخلاقية . ولعلنا نتساءل هل يتفق القول بتوسط الفضائل على هذا
المدخل مع إرجاع ابن سينا الأخلاق إلى الفطرة . أن الذي يقول بالفطرة
يعني أن لدى المرء بظهوره وبملكاته الأصلية قدرة على التمييز بين الخير
والشر أو بين الفضيلة والرذيلة وأنه يعلم تماماً ما هو خير وما هو شر .
وهذا يتفق مع قول أفلاطون الفضيلة علم والرذيلة جهل ، يقصد عما
فطرياً . أما نظرية أرسطو فهي نوع من الفكر القائم على التجربة
والخبرة ، والذي يؤهلنا في نهاية الأمر للتدريب على إدراك الفضائل
وتجديدها . وكأن الإنسان في نطاق الأخلاق الأرسطية يحتاج إلى
ممارسات فعلية كثيرة وعملية لكي يستطيع الإجابة عن التمييز بين
الفضائل والرذائل وإصدار الأحكام الخلقية المطابقة للأفعال . وهذا
مجدد أن الأخلاق عند أرسطو علمية أما قوام الأخلاق عند ابن سينا فهي
الفطرة واستناد الفطرة بحقيقة الخير والشر بالظن ، ومن
ثم فهي أخلاق أقرب إلى أفلاطون منها إلى أرسطو . وعلى هذا تصبح
إضافة وسطية الفضائل إلى أخلاق ابن سينا إضافة تليفقية ، إذ أنه
لم يكن من الطبيعي أو من المنطقي أن تتضاف أخلاق قائمة على الخبرة
إلى أخلاق قائمة على الفطرة والعلم والنظر .

٢ - أبو حامد الغزالي : (٤٥٠ هـ - ٥٠٥ هـ) :

يعد كتابه « أحياء علوم الدين » أهم ما كتبه الغزالي في مجال الأخلاق يقول فيه : « فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ، والمكتفى بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور » (٥٢) وعلى « المعارج » يرى أن العقل كالأس والشرع كالبناء ولن يغنى أس ما لم يكن بناءً ولن يثبت بناء ما لم يكن أسس . وأن العقل يعلم كتابات الأمور لحسن الصدق والعدل والعفة ونحوها (٥٣) .

ويتألق نجم الغزالي عند كلامه على الفضيلة فمرة يعرفها بأنها العقل المصمود عقلاً وشرعاً ، وحدد المصمود بأنه « الوسط » كما وصف الطرفين اللذين يقع بينهما هذا الوسط بأنها رذيلتان مذهبتان يقول في ذلك : والمصمود عقلاً وشرعاً هو الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان مذهبتان « . ويحددها (أى الفضيلة) مرة أخرى بأنها اعتدال وقواما أركان النفس الأربعة وهى قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة الحكمة والعدل . يقول الغزالي : وحسن قوة الغضب واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة . وأما الحكمة فيسمى أفراطها عند الاستعمال فى الأغراض الفاسدة خبثاً ، ويسمى تفريطها بها ، والوسط هو الذى يختص بالحكمة . والعدل ليس له طرفان زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور .

أذن أمهات الأخلاق وأصولها عنده أربعة : الحكمة ، والشجاعة ، والعفة والعدل . والباقي فرعها . . . كما يقول .

فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت ، حصل حسن

(٥٢) الإحياء ط سنة ١٣٢٦ هـ الجزء الثالث ص ٣ - ١٤ .

(٥٣) معارج القفس ط الأولى ١٣٤٦ هـ ص ٥٩ - ٦١ .

الخلق وهي : قوة العلم — قوة الغضب — قوة الشهوة — قوة العدل .
 بين هذه القوى الثلاث • أما قوة العلم حسنها وصلاحها في أن تصير
 الحديث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبين الحق
 والباطل في الاعتقاد ، وبين الجميل والقيبح في الأفعال • فإذا صلحت
 هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة • والحكمة رأس الأخلاق الحسنة •
 وهي التي قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) (٥٤)
 وأما قوة الغضب فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها في حد
 ما تقتضيه (الحكمة) • وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون
 تحت إشارة الحكمة ، أعني إشارة العقل والشرع • وأما قوة العدل
 فهي ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع (الحكمة)
 فالعقل مثاله الناصح المشير ، وقوة العدل هي القدرة ومثالها مثل المنفذ
 المأمنى لإشارة العقل والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة •

ويرى أستاذنا الدكتور محمد البهي رحمه الله أن الغزالي هنا
 في غاية اللباقة وحسن العرض والتصوير جمع بين تحديد أرسطو
 وأستاذه أفلاطون للفضيلة ، فمأثور عن أرسطو أنه يحددها بالوسط
 بين طرفين مذهبين ، ومشهور عن أفلاطون أنه يحددها بالعدالة أو
 الاعتدال بين قوى النفس الثلاث — لا الأربع كما ذكر الغزالي هنا —
 قوة الغضب — وقوة الشهوة — وقوة الحكمة — أما قوة العدل التي
 زادها الغزالي هنا — فلم تعرف لأفلاطون إلا على أنها التوازن بين
 هذه القوى الثلاث وليست قوة مقابلة لها أو لأحدها • والتوازن هذا
 هو الفضيلة • والتوازن لا يتم عنده إلا إذا كانت الحكمة مسيطرة
 على القوتين الأخريين قوة الغضب والشهوة •

لباقية الغزالي هنا في التصوير وسهولته ، وضرب المثل لتوضيحه ومحاولته أن يعد العادل قسوة رابعة للنفس ، زيادة عما عرّف لأفلاطون (٥٥) .

أما السبيل إلى تحصيل الفضيلة وبلوغها في سلوك الإنسان كما يراه الغزالي فهو رياضة النفس مع العبادة ، فليس العبادة وحدها بكافية بل لابد معها من الرياضة النفسية حتى يكون أداء العبادة منعزلة ورغبة ورغبة لا مع استعظام وكراهية . وليست الرياضة أيضًا وحدها بكافية ، بل لابد معها من العبادة ، لأن المقصود بالعبادة التأثير على القلب . ويدخول العبادة لا تؤثر الرياضة على القلب فالرياضة والمجاهدة مع العبادة معا ينشأ عنهما رقة القلب وصفافؤه مع يسر ورغبة في اتیان العمل الفاضل .

ونلاحظ هنا أن الغزالي أمسك بطرف من الدين وطرف آخر من العقل . ربط العبادات في صورتها الإسلامية بمنهج تكوين العادة في الإنسان وهو ما سماه الرياضة النفسية والمجاهدة الروحية ، وأولى مراحل تكوين العادة في منهج تكوينها ادراك العقل لما يطلب أن يكون عادة للإنسان وحمل النفس بالإرادة على الاتيان به ثم بعد تكراره يصبح عادة ويستغنى عندئذ عن الادراك والإرادة . وهذا ربط بين الدين والعقل كما أوضح أن كلا منهما يتوقف عليه الطريق السليم لتحصيل الفضيلة .

وباختصار شديد أود أن أشير إلى أن الغزالي رد على من زعموا أن الأخلاق لا يتصور تغييرها معتمدين في حججهم على أن الخلق هو

صورة الباطن ، كما أن الخلق صورة الظاهر • فالخالقة الظاهرة لا يقدر
الإنسان على تغييرها ، فالتقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلا
ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا ، ولا القبيح يقدر على تحسين
صورته • ويرون في حجة ثانية أن حسن الخلق يعنى قمع الشهوة
والغضب وقمع الشهوات بعد أمرا مستحيلا فاذن تغيير الأخلاق بعد
أيضا أمرا مستحيلا بحيث أن من يحاول تغيير أخلاقه ، فإنه يضيع زعمه
بدون فائدة •

يقول الغزالي ردا على ذلك : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير
فبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قال رسول الله ﷺ
(حسنوا أخلاقكم) ••• وكيف يتكر هذا في حق آدمي وتغيير
خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من الاستيجاش إلى الأنس والكلب
من شره الأكل إلى التأدب والاهسك والتخلية ، والفرس من الجماع
إلى البلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق •

وغاية العمل الأخلاقي عنده نجده في كتابه الأحياء يقول فيه •
وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ، ويرسخ فيها
حب الله ، فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله عز وجل ، فلا يستعمل
جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه • وغضبه وشهوته من
المسخرات له فلا يستعملها إلا على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى ،
وذلك بأن يكون هزونا بميزان الشرع والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحانية
مستلذا له (٥٦) •

ونلاحظ هنا أن المتمة النفسية والتلذذ الروحي حلقة أخيرة في
غاية العمل الخلقى عند الغزالي كما أنه لم يغط شأن الفكر الأفلاطوني

والأرسطى فى دعائم المذهب الخلقى عنده وهو قائم الآن على الفضيلة
والوسيلة والغاية •

والغزالى مهما لمح الباحث فى مذهبه فى الأخلاق من آراء فلسفية
كانت أو صوفية نجد أنه طبعها بطابعه الخاص وفرغى على من جاء
ببحث بعده نقودا لم ينل منه الزمن ، فهو الذى يقول لمن أراد تحصيل
الجود أن يتكلف البذل ويواظب عليه حتى يصير له عادة وخلقاً راسخاً •
وان من يراد علاج المرید وتوجيهه الى الخير عليه التعرف على أخلاقه
فاذا تم له هذا عالج به بما يناسبه من أنواع الرياضيات •

وعليه يستطيع الدارس تلمس قوته وإصراره على الاستمرار
لمتأنته وثقته فهو الذى تناول الفضيلة وشرحها شرحاً وافياً أكمل به
شرح أرسطو وفوق كل ذلك واعم بينها وبين وسطية الاسلام وجعل
منها صورة مشرفة لتطبيق الفكرة الاسلامية عن السلوك الأخلاقى القويم
وصراط الله المستقيم •

٧ - ابن باجة :

فلسفته الخافية نجدها واضحة السمة والمعلم فى رسالته تدبير
المتوحد والتي يدعو فيها الى ايجاد خير الطريق التى تربى الانسان
المتوحد وتجعله ينمو ويتزعرع ويتهذب ويصل الى أعلى درجات الكمال
الروحانى وحده ، بعيدا عن المجتمعات الفاسدة من غير ما حاجة الى
معلم أو هرب أو مرشد سوى تلك المبادئ المدبرة التى تجعله يعيش
على الفطرة ولا يحتاج فيها الى قاض أو طبيب ، وهى عندى كحياة
النبات وسط الهواء الطلق بعيدا عن أى عناية بستانية ، وكأن ابن باجة
هنا يدعو الى قانون الألفة والمحبة فى تقرير العلاقات فيها بين الناس
لأنهم جميعا أحباب فى الله يجدون راحتهم الكبرى فى الاتحاد بالعقل •

الذى هو مصدر المعارف السامية التى تسمى بالانسان من افكار
التيهية الشاذة .

« ان غاية المتوحد النهائية هى فى ادراك هذه المعقولات والأفعال
التي تؤدي الى هذه المعرفة ترجع كلها الى العقل والتفكير لأنه بالدراسة
والتأمل يصل المرء الى هذه المعارف النظرية » (٥٧) .

ومجمل القول عن أخلاق ابن باجه أنه يجعل الغاية العظمى
للانسان أن يصير عقلا خالصا ومتحدا بالعقل الفعال — وكما ان هذه
هو منتهى الحكمة فانه أيضا منتهى السعادة فهو يرى ان الاتصال
بالعقل الفعال انما يهيئ السعادة للمرء كما يحقق الحكمة له .

أما عن نظريته للأفعال الانسانية فتعطى صورة هى مزيج من
الواجبية والكمالية ، خاصة وأنه يذكر أن من الأفعال ما هو درجات تبعاً
للواجب ومنها ما يكون انسانيا ومنها من باب التشبيه والتجوز . واننى
اعتبره وبسبب هذه الفكرة عاملا هاما من العوامل التى أيقظت الفلسفة
النقدية فى نظريتها للأواجب وان حاولت الأخيرة بسطها بصورة معاصرة
أكثر مما كانت عليه فى زمانه .

ونلاحظ فى فلسفته الخلقية أنه يرى ان الانتحار عمل ضار
الطبيعة الأخلاقية ، فليس من الخير أن يتخلص الانسان من الحياة ولكن
عليه أن يمسك حتى ينادى الى التضحية الشريفة كالدفاع عن الدين
أو الوطن . وهو بذلك يعارض وينبه الى خطورة المذاهب التى تحب
الانتحار . وما أحوج البشرية الى هذا التنبيه فى عصرنا هذا المملوء

(٥٧) رسالة تدبير المتوحد ترجمة الاستاذ مانك بالفرنسية عن

العبرية ص ٤٠٣ من كتاب اليهودية والعبرية .

بالصراعات والفلسفات الزائفة التي حاولت أن تجعل من الانتحار عملاً
بطولياً بدلاً من الاعتراف به كمرض يرجى استئصاله .

وعلى كل فقد تعمق ابن باجة في تصنيف الأعمال الخيرية
والإنسانية ممهداً بذلك الطريق لبلوغ السعادة كما بينا .

٨ - ابن طفيل :

لا عجب إذا رأيناه يفهم السعادة فهم سلفه من الفلاسفة الذين
يرونها هي تخليص النفس من المسادة وأدرانها والوصول لله تعالى
حيث إدراك الحقائق العليا والتي لا نعرف عنها إلا بعض أمثلها . وابن
طفيل هنا يرسم لذلك الطريق خطين ينحصر فيهما تماماً كأميرين دائمين
هما النظر والتفكير ، والعمل والتحنى بالفضيلة ، على أن فيلسوفنا
يرى أن الأعمال التي يجب على الفرد أن يفعلها تتجه نحو ثلاثة
أغراض هي :

أما عمل يتشبه به بالحيوان ، وأما عمل يتشبه به بالأجسام
السماوية وأما عمل يتشبه به بالموجود واجب الوجود (٥٨) .

ولكنه يرى أن التشبيه الثالث به تحصل السعادة العظمى وهي
دوام المشاهدة لله تعالى ، وقد اعتبر أن التشبيهين الأولين وسيلتان
له فيجب أن يكون حظه منهما بقدر الضرورة ، والا كانا من عوائق
السعادة لا من وسائلها .

على أن المدارس الأخلاقية ابن طفيل يستطيع إدراك المدى الخلقى
الذى بلغته فلسفته ، فهي تسيل رقة ورحمة وتفيض خيراً ، وتسعى
إلى آفاق خلقية وذرى بعيدة تلمس بنزعتها هامة السماء .

٩ - ابن رشد :

اتضح لنا من دراستنا للأخلاق عند ابن رشد أنه قد تأثر بموقف الفارابي الأخلاقي هذا بالإضافة الى أنه استحدث آراء جديدة خاصة به في مجال الدراسات الأخلاقية تميز بها عن الذين سبقوه من الأخلاقيين ، حيث أنه يعود بأبعانه الأخلاقية الى الشرع . فيضم الشريعة كمعيار للفعل الأخلاقي والسلوك على وجه العموم ، فكان معيار التقويم الأخلاقي عنده هو الشريعة الإسلامية ولم يقل بهذا أحد فلاسفة الاسلام قبله .

ولما كان موقف ابن رشد الأساسي هو محاولة التوفيق بين العقل والنقل بين الحكمة والشريعة ، فإنه جعل الشريعة سُلماً يرقى به الى الحكمة أي الحقيقة . ويرى ان التسليم بغير هذا الموقف - أي بان الأخلاق ترتبط بمعايير الشريعة ، إنما يعد من قبيل الجهل أو الطيش أو الانحراف ذلك ان ترسم خطي الشريعة يؤدي الى تحقيق السعادة والأمر الذي لا شك فيه ان السعادة هي غاية كل فرد . فمعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي والعمل الحق هو الامتثال للأنعام التي تتحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة .

ويرى ابن رشد ان الله سبحانه وتعالى وهو الخير بالذات يقضي بان يشيع الخير دائماً بين الناس . ولذلك قضى ربك ان يظل الخير حياة الناس ومجتمعاتهم . وهذا الخير أمر حتمى وهو قانون سائد ، ولكن الشر استثناء من هذا القانون وليس من عند الله ولكنه من أنفسنا ومن غرائزنا الشريرة التي تنساق وراء جهلنا لحقيقة الخير الصادر عن الله .

ومع هذا فان ابن رشد لم يدخر وسعاً في احاطة حرية الفرد

وارادته بسياج قوى متين لا يمكن معه التضييق على هذه الحرية أو الحد منها أو الضغط على ارادة الفرد بأى صورة ما وذلك حتى يستقيم

واضح مما تقدم أن ابن رشد عنى كل العناية بموضوع الأخلاق التى نشأت عنده من عوامل عدة وظروف مختلفة • بقدر ما هى متأثرة ببيئته ومفكرى الاسلام المحيطين به والذين سبقوه وعلى رأسهم الفارابى كما بينا الا أننا نلاحظ أنها تخضع لنظرية الخير الاسمى الافلاطونية مع اضافات أرسطيه تتعلق بنظرية السعادة كما هى فى كتاب الأخلاق النيقوماخية •

خلاصة القول ان ابن رشد قدر فعلا مشكلة الحرية وأدرك صعابها وما أثير حولها من نقاط وحاول ان يقدم الحل الخلقى الناجع فى كل نقطة أثبت مستعينا بالقرآن الكريم مؤكدا أن الأخلاق الاسلامية هى الأساس الذى ينبغى أن تشيد عليه الانسانية جمعاء صرح حياتها لتتال الرضا والحب والسعادة فى الدار الآخرة لأنها هى الخير الأبقى تسهر على الزمان والمكان فيتوارثها الخلف والسلف فتصبح بذلك خالدة وهى لك الانسانية كافة •

نستطيع أن نقرر ان الأخلاق الاسلامية حلقة خالدة فى سلسلة الفكر الانسانى أخذت واعطت وأثرت فهى قائمة على مبادئ مستمدة من الوحي الصادق العليم وهذا نى اعتقادى أكبر دليل على اكتمال معانيها واتسامها بالواقعية والكمال •

الفصل السادس

المذاهب الأخلاقية

- مذهب السعادة الشخصية *
- مذهب المنفعة (السعادة العامة) *
- المذهب الرواقى *
- مذهب النشوء والارتقاء *
- مذهب الواجب (كانط) *

المذاهب الأخلاقية

مذهب السعادة الشخصية

هو المذهب القائل : ان الانسان ينبغي أن يطلب أكبر لذة لشخصه ويجب أن يوجه أعماله للحصول عليها .

فملى هذا المذهب اذا تردد انسان بين عملين أو تردد فى عمل أيعمله أم يتركه فليحسب ما فيسه من اللذائذ والآلام لشخصه ويوازن بينهما فما رجحت لذائذه فخير ، وما رجحت آلامه فشر ، وما تساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه مخيراً .

وقال أصحاب هذا المذهب : ان كل انسان يجب ان يبحث وراء لذائذه هو وسعادته هو ويعمل ما يوصله الى ذلك ، والعمل الذى يوصل الى تلك الغاية أو يقربه منها يكون خيراً (١) .

وهن أكبر زعماء هذا المذهب (أبيقور (٢) ٣٤١ - ٢٧٠ ق.م) اذ يضع مذهبه على أساس كون اللذة هى مبدأ السعادة وغايتها قال: نحن نجعل من اللذة مبدأ السعادة وغايتها أنه أول خير نعرفه خير مغرور فى طبيعتنا وهو مبدأ كل قراراتنا وشهواتنا وكراهيتنا واليه نسمى دون انقطاع وفى كل شئ العاطفة هى القاعدة التى تستخدم فى قياس الخير (٣) .

(١) أحمد أمين كتاب الاخلاق ص ٧٥ .

(٢) فيثوف يوناني أسس مدرسته فى سنة ٣٠٦ ق.م واستمرت أكثر من ستة قرون وقد قسم تعاليمه الى منطق وطبيعية وأخلاق والذى نعلمنا أبعائه فى الاخلاق .

(٣) رسالة أبيقور الى ما نقيس بها نورت فى كتاب ديوجانس عن المقالة العاشرة بند ١٢٨ ترجمة زلاوت ج ٢ ص ٢٩٩ . (حياة وآراء الفلاسفة المشهورين - ديوجانس اللارتسى) باريس ١٩٣٣ م .

وتتلخص أراؤه فيما يلي :

١ - يرى أبيقور أن السعادة أو اللذة هي غاية الإنسان ولا خير هي الحياة إلا اللذة ولا شر إلا الألم ، وليست الأخلاقية إلا العمل لتحصيل السعادة وليس للفضيلة قيمة ذاتية إنما قيمتها في اللذة التي تصحبها هذا وحده وهو مبدأ أبيقور الأخلاقي وكل ما ذكر بعد ذلك في الأخلاق شرح للذة التي يعنيها •

وهو ليس يعنى باللذة اللذة الحاضرة كما يقول القورينائيون (٤) إنما يجب عنده أن نلقى بنظرة على الحياة كلها ونطلب تحصيل لسدة الحياة ومن ثم يجب أن نمسك بزمام شهواتنا فنرفض اللذة إذا استتبعت ألماً أكبر منها ونتحمل الألم إذا استتبع لذة أكبر منه •

٢ - يرى أبيقور أن اللذائذ العقلية والروحية أهم من اللذائذ البدنية لأن البدن يشعر باللذة والألم مدة بقائها فقط وليس للجسم نفسه ذكر للذة ماضية ولا توقع للذة مستقبلية • أما العقل فإنه يذكر ويتوقع ومن ثم كانت لذائذه أبقي وأطول فهو يشارك الجسم في تلذذه وقت اللذة ويزيد عليه بلذة الذكرى والتوقع ويرى أبيقور أن خير لذة تطلب هي لذة طمأنينة العقل وراحة النفس • ويمعد الأبيقوريون من خير اللذائذ العقلية (الصداقة) ومن ثم لم تكن مدرستهم مجرد مجموعة تدرس الفلسفة بل كانت فوق ذلك جمعية أصدقاء •

٣ - يقدر الأبيقوريون اللذائذ السلبية أكثر مما يقدرون اللذائذ الإيجابية • ويعنون باللذة السلبية الخلو من الألم ، لهذا يجعلون أكبر

(٤) ذهب أرسطيفوس القورينائي حوالي ٤٣٥ - ٣٦٦ ق.م أنه يعرض للنفس حالتان لذة وألم فاللذة حركة ملائمة للطبيعة والألم مناقرة للطبيعة وتقع اللذة في محيط الإطار الجسدي ولا يعترفون بوقوعها في غيره

همهم الذائذ السلبية كطمأنينة العقل والهدوء والبعد عما يسبب القلق
بـالاضطرار .

٤ — يذهب الأبيقوريون الى أن السعادة لا تتوقف على كثرة
الحاجات والرغبات (واروائها) بل أن كثرة الحاجات والرغبات تجعل
تحقيق السعادة عسيرا ، وتعقد الحياة وتربكها من غير أن تريد في
سعادتها ، والواجب أن نقال حاجاتنا ومطالبنا ما استطعنا . وكأن
أبيقور نفسه يعيش عيشة بسيطة ويدعو أتباعه أن يعيشوا عيشة ويرى
أن البساطة والاعتدال والعفة خير وسائل السعادة . وأكثر مطالب
الناس (الشهرة) وهي ليست ضرورية ولا نافعة (٥) .

وعلى هذا المذهب الفضائل تنسب للعامل لذة كبرى فمثلا العفة
فضيلة والدعارة رذيلة ولو دقق في حساب ما يجده العفيف من اللذة
في رضائه عن نفسه وبعده عن الآلام التي تنتجها الدعارة واحترام
الناس وثقتهم به يوجد أنه يرجح ما يجده الداعر من لذة وقشية يتبعها
آثم النفس وفقد الثقة ، ومعرض الصحة والمال والشرف للضياع
وهكذا القول في الصدق والكذب ، والأمانة والخيانة ، وقد قسم أبيقور
الرغبات الى ثلاثة أطراف :

١ — رغبات طبيعية وضرورية : وهي التي يسد بها حاجيات وجود
الكائن من الغذاء والشراب .

٢ — رغبات طبيعية لكنها غير ضرورية : كالاستمتاع ببعض
الألوان أو المأكول أو المشروب والملبوس . ولكن الأخذ بهذه الأنواع

على خطأ معتدل بحيث لا يدخل فى جانب الأهرراط ولا فى جانب التفسيريط .

٣ - رغبات ليست طبيعية ولا ضرورية ، كدافع التقاضير لعلو المقام وطلب الرفعة فى السلطة والجاه ، والمطلوب من الشخص الابتعاد عن مثل هذه الرغبة فانها مما تقلق الانسان وتجعله فى متاهات واحلام .

وعلى كل فقد خلط بعض الناس ففهموا أن مذهب أبيقور يدعو إلى الانهماك فى اللذات الجسمية والجريء وراء الشهوات حتى أطلقوا كلمة (أبيقورى) على الداعر الفاجر التهمك فى تحصيل اللذات الجسمية مع أن تعاليمه بعيدة عن ذلك . وقد ندد هو نفسه فى بعض كتبه بمن يفهم من قوله هذا الفهم السقيم .

ومن أكبر زعماء هذا المذهب فى العصور الحديثة الفيلسوف (توماس هوبز - ١٥٨٨م - ١٦٧٩م) فقد أرجع هو واتباعه كل غواطف الخير فى الانسان إلى حبه إلى نفسه وطلبه لذته هو ، وقالوا: ينبغي ألا نحكم على عمل بأنه خير إلا بمقدار ما فيه من اللذة للمعامل ولا شر إلا بمقدار ما فيه من الألم .

وأود أن أشير إلى أن هذا المذهب يقوّد المجتمعات الانسانية إلى منعطف سيئ إذ يجعل الفرد انانيا لا ينظر فى أعماله إلا لنفسه أما ندائات الوطنية والانسانية والتضحية ونحوها تعتبر ضربا من السخافات ولذلك غابت الفضيلة لأنها فى نظر هذا المجتمع عبارة عن البحث وراء اللذات .

وجاءت الاديان من مسيحية واسلامية فأوجبت التضحية عند الحاجة وجببت إلى الناس الايثار والاحسان . فكان فى انتشار هذه

التعاليم الدينية ما عاف هذا المذهب وتعثرت خطاه ، لأن الشرف والتضحية والإيتار لا تتفق مع الانانية وحب النفس • هذا وقد اعترض على هذا المذهب بجملة اعتراضات (٦) •

١ - إذا كانت اللذة الشخصية هي المقياس فمن الصعب - أن لم يكن من المستحيل - عد الاحسان فضيلة مع اجماع الناس على عكسه كذلك •

٢ - لا معنى لفضيلة ولا رذيلة ولا خير ولا شر إلا إذا روعيت علاقة الناس بعضهم ببعض ، وبعبارة أخرى إلا إذا عد الفرد عضواً في جمعية ، وهذه العضوية تجعل له حقوقاً وعليه واجبات ، وهذه الحقوق والواجبات ملحوظ فيها مصلحة الناس ومضرتهم أو لذتهم والمهم وهذا ينافي أن تكون اللذة الشخصية مقياساً •

٣ - هذا المذهب يستلزم احتقار من ضحوا بلذتهم وحياتهم لمنفعة الناس وتكريم من ضحى بسعادة الناس وحياتهم لمصلحته هي ولا قائل بهذا (٧) •

مذهب المنفعة (السعادة العامة)

بينام (٨) (١٧٤٨ - ١٨٣٢ م) :

يعتبر بينام الرائد الأول للمنفعيين في القرن التاسع عشر • وقد

(٦) كتاب الأخلاق ص ٧٨ •

(٧) المصدر السابق ص ٧٨ •

(٨) بينام Bentham عالم انجليزي اشتهر ببخذه في الاخلاق والقانون وهو من أكبر دعاة مذهب المنفعة وربما عد مؤسسه وهو القائل بان مقياس الخير والشر : أكبر لذة لا أكبر عدد • وقصد ألف في أصول القوانين كتابه الشهير (أصول القوانين) وطبقه على مذهب المنفعة وترجمة المرحوم أحمد فتي زغلول •

(٨ - الاخلاق)

ذكر مجمل فلسفته الأخلاقية في كتابه (مقدمة في أصول الأخلاق)
 والتشريع) اذ يرى أن الانسان خلق خاضعا لسيدتين قاهرين الألم
 واللذة ، فهما وحدهما اللذان يدلان على ما ينبغي أن نفعل كما أنهما
 يحددان ما سوف نفعل فهما محددرا الصواب والخطأ من ناحية
 وسلسلة الأسباب والنتائج من ناحية أخرى ، وهما اللذان يتحكمان في
 كل ما نقول وفي كل ما نفكر وكل جهد نبذله كي نتخلص من نيرهما جهدا
 ضائع وأن مبدأ المنفعة ليعترف بهذا الخضوع لهما فهما الأصل وذلك
 في مدقق السعادة على يد المنطق والقانون ولهذا كان مبدأ المنفعة
 أساس عملنا الراهن .

وأضاف « بنتام » في حديثه قائلا والمقصود بمبدأ المنفعة ذلك
 البدأ الذي يستحسن أو يستهجن كل فعل مهما كان نوعه بمقتضى ماله
 من نزوع نحو زيادة سعادة الطرف الذي يعنيه الأمر أو الاقلال منها
 أو بعارة أخرى بنفس المعنى بمقتضى ما ينمى تلك السعادة أو يناهضها
 وإذا أقول كل فعل مهما كان نوعه ولا أعنى بهذا أى فعل خاص بفرد
 معين بل أعنى أيضا أى إجراء تتخذه الحكومة .

ويأتى بنتام الى تعريف المنفعة بقوله : انها تلك الخاصة التي
 توجد في أى موضوع بحيث ينزع الى خلق فائدة أو ميزة أو لذة
 أو خير أو سعادة وهذه كلها في حالتنا الراهنة شئ واحد أو بعارة
 عكسية لها نفس المعنى أى موضوع يمنع حدوث اساءة أو ألم أو شر
 أو شقاء للطرف الذي يعنيه الأمر ، فإذا كان ذلك الطرف المجتمع بوجه
 عام فالمقصود اذن سعادة ذلك المجتمع أما اذا كان فردا معيننا فالمقصود
 اذا سعادة ذلك الفرد (٩) .

(٩) يزيد من التفصيل راجع النعيون - ولیم ریفسون ترجمة
 محمد ابراهيم ذكى ص ٩ والاخلاق النظرية ص ٢٤٨ وعلم الاخلاق
 النظرية والتطبيق ص ١٥٠ .

ويبدو من خلال تعبير بنتام أنه قد عمم المنفعة الى الأخلاق
والتشريع ولذا نشاهد في عرضه لبدأ المنفعة أنه يقول : بأنها شاملة
لأكبر قدر من السعادة أو كما عبر عنه في أول بحثه أكبر قدر من
السعادة لأكبر عدد من الناس يقصد بذلك خير المجتمع أو رفاهيته
لا بالنظر الى رفاهية الفرد خاصة *

ويكون عنصر السعادة لدى بنتام هو وجود اللذة وانعدام الألم
ووجود فائض من اللذة على الألم * ويقول إن المصادر أربعة :

١ - المصدر الطبيعي ٢ - السياسي ٣ - الخلقي ٤ - الديني *

وكل واحد منها جزء طاماً أن اللذائذ والآلام الخاصة لها بكل
منها هي مصدر القوة الملزمة في أي قانون أو أية قاعدة من قواعد
السلوك فالآلام أو اللذائذ حين تأتي لنا كألم من طبيعة الأشياء دون
أي تدخل مقصود من الإرادة يقال أنها تنبعث عن الجزء الطبيعي
فالاتدال مثلا يحفظ الصحة ويؤدي الى اللذة * أما المرض فمرجه
بالطبع الى عدم الاتدال والنتيجة هي الألم أما حين تأتي عن طريق
أولى الأمر في المجتمع أو حين يقوم بتنفيذها أشخاص أو شخص له
سلابية كالقاضي مثلا فهي تنبعث عن الجزء السياسي أو ما يعرفه
عادة بقانون البلاد ، والمقصود بالجزء الخلقي ضغط الرأي العام علينا
أو ما ينبغي أن نطلق عليه الجزء العمومي ، أما الجزء الديني فيرجع
الى اعتقادنا في الله وفي صلواتنا به جل شأنه من حيث حياتنا الراهنة
والمستقبلية وهنا يقع العبء على رجل الأخلاق وعلى المشرع سواء بسواء
فعليهما أن يجعل هذه الجزاءات تؤدي وظيفتها على أحسن الوجوه في
سبيل تحقيق السعادة الانسانية الفردية أو الجماعية فكلاهما يدفعه
دافع واحد وإن كان لكل منهما طريقته الخاصة ، ولكن اللذائذ والآلام
لا تختلف من حيث مصادرهما وإنما تختلف أوضاعها حيث قيمتها أو قدرها

ويكون تقدير القيمة بحسب الفرد أن قيمة اللذة أو الألم تتوقف على أمور ستة : ١ - الحدة ٢ - المدة ٣ - الثبوت ٤ - عدم الثبوت ٥ - القرب ٦ - أو البعد *

ويقول إذا أردنا بالإضافة الى تقدير قيمة اللذة أو الألم كل على حدة أن نقدر نزوع الفعل الذي ترتبت عليه هذه اللذة أو نشأ عنه ذلك الألم فعليه أن ننظر أيضا في أمرين أولهما الخصوصية أو النماء (أى احتمال أن يعقب الفعل احساسات من نفس النوع ، فاللذة تعقبها لذائذ والألم تعقبه آلام) وثانيهما النقاء (أى احتمال ألا يعقب الفعل احساسات من نوع عكسى فاللذة تعقبها آلام أو الألم يعقبه لذائذ) *
والذى يختص بجماعة من الأفراد أن يضاف الى تلك الشروط الستة شرط سابع وهو نطاق الألم أو اللذة أعنى عدد الأشخاص الذين يتأثرون *

ويأتى (بنتام) الى تقسيم اللذة والألم فيقول ان اللذة البسيطة أربعة عشر أما الآلام فاثنا عشر * والذائذ البسيطة هي لذائذ الحب والثروة والمنهارة والصدقة وحسن السيرة والقوة والتقوى والمحبة والشماعة أو التشفى والذاكرة والتخيل والتوقع والتأليف والفكرى والراحة *

أما الآلام البسيطة فهي آلام الخواص والجرائم والارتعاب والعداء وسوء السيرة والتقوى والمحبة والشماعة والذاكرة والتخيل والتوقع وتداعى المعانى (١٠) *

وقد جعل « بنتام » جدولا لمناجم العمل لمعرفة أنواع الذائذ والآلام المتعددة التى تتأثر بها طبيعة الانسان وبيان أنواع الرغبات

(١٠) نفس المصدر السابق ص ٣٤

والبواعث واستعراض الأسماء المختلفة من محايدة وتقريبية وانتقادية .
وبالجملة ان خلاصة رأى بنتام يعرف المنفعة كل لذة أو كل سبب
فى ايجاد لذة •

وان مصادر المنفعة تقوم على الفردية ، وهو عبارة عن أن الفرد
هو الحاكم على لذته ويعين ذلك تكون اللذة متساوية عند الجميع •
ويرى أن كيان علم الأخلاق قائم على حساب اللذات وان لذة ما
تفوق على لذة أخرى من حيث الأشدية أو الدوام أو الأكاد أو الأقرب
أو الاخصب أو الاصفى أو الأوسع نطاقا فاللذة والدوام خاصيتان
ذاتيتان فى اللذة والأكدية والأقربية ، خاصيتان تتعلقان باحتمال
الانطباع وعلاقته بالحاضر وأما الخصب والصفاء فيكونان الى انطباع
الشعور بنحو الاستقلال عن الانطباعات الأخرى بحيث تنظر الى
الخصب بحسب ذاته لا بالنظر الى أنه يجد لذة أخرى وأما الأوسع
نطاقا فتكون بملاحظة اعتبار الغير فى تقدير اللذة •

ويقول لا نتصورون أن الناس سيكلفون أنفسهم مشقة تحريك
خضرمهم فى سبيل خدمتك ان لم تكن لديهم مصلحة فى ذلك فهذا أمر
لم يحدث أبدا ولن يحدث طالما بقيت الطبيعة الانسانية كما هى لكن
الناس سيرغبون فى خدمتك ان وجدوا فى ذلك مصلحة لهم والفرص
كثيرة التى فيها ينفعونك وينفعون أنفسهم فى نفس الوقت وفى هذه
الخدمات المتبادلة تقوم الفضيلة •

ويقول أيضا أن أخس الناس وأفضلهم لهم دوافع متشابهة
فكلا الفريقين يسعى لزيادة مجموع سعادته •

وان المساعدة امثلاك اللذة مع الخلو من الألم وهى تتناسب مع
مجموع اللذة المذوقة والآلام المتجنبة ، ما المفضلة انها ما يسهم فى

مزيد من السعادة وما يكثر من اللذات ويقال من الآلام، والرديلة بعكس ذلك هي ما يقلل من السعادة ويسهم في الشقاء *

ولا يرتضى القاء كلمة الواجب في قابوس الأخلاق *

أما عن رأي جون استيورت مل (١١) (١٨٠٦ - ١٨٧٣ م) حول مذهب المنفعة • قال (مل) ان الرجل الذي يطلب اللذائذ الموضعية يجد فرصا كثيرة سائحة لائقها ، أما الرجل الراقى فانه يشعر بأن كلما يتوقعه في هذه الحياة ناقص لا يفي بغرضه ولكنه يعتاد تحمل هذا النقص مادام محتملا ولا يحسد من لا يشعر بالنقص لأن من لم يشعر لم يدرك الخير الأكبر • ولأن يكون المرء انسانا شقييا أفضل من أن يكون خنزيرا راضيا ، وأن يكون مثل سقراط سائحا خيرا من أن يكون أبلا سعيدا • وإذا كان الأبله والخنزير مختلفين في الرأي فذلك لأنهما لا يعرفان غير وجه واحد من المسألة (١٢) *

وعن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قال : ان السعادة هي المياري المنفعي لسا هو خير في السلوك ، ليست السعادة الخاصة بالشاعر بل سعادة كل الناس • وبين السعادة الخاصة بالفرد وسعادة الآخرين ، ويتضمن مذهب المنفعة أن يكون الفرد نزيها محايدا مثل شاهد نزيه مهسن وفي القاعدة الذهبية التي وضعها يسوع الناصري (المسيح) نجد الروح الكاملة لأخلاق المنفعة ، فان تعامل الناس بما

(١١) جون استيورت مل فيلسوف انجليزى كتب في المنطق والاقتصاد السياسى والسياسة وكتب رسالة في الحرية ترجمها الاستاذ طه السباعى ورسالة في مذهب المنفعة سنة ١٨٦٣م وهو يعد من اكبرى من يؤسسون للمذهب •
(١٢) مذهب المنفعة ص ١٨ *

تحب أن يعاملوك به وأن تحب غيرك كما تحب نفسك — هاتان همتا قاعدتا الكمال المثالي في الأخلاق المنفعية .

ويقول بيد أن الأخلاق المنفعية ترفض الاقرار بأن للتضحية قيمة ذاتية ، ان التضحية التي لا تزيد أو لا تنجى إلى زيادة المجهود الكلى للسعادة تعد بلا فائدة ، والتضحية للوحيدة المقبولة هي الاخلاص لمساعدة الآخرين وللانسان أو الاقرار في الحدود التي تفرضها المصالح الكلية للإنسانية (١٣) .

وينظر (مل) الى المنفعة على أنها المرجع الأخير في المسائل الأخلاقية كلها ولكنها يجب أن تكون منفعة بأوسع المعاني تثبت على المصالح الدائمة للانسان بوصفه كائنا تقديما . ولا ينكر (مل) وجود البديهييات الخلقية الا أنه يقول : ان ما له قيمة في الأخلاق إنما أساسه التجربة لأنها هي التي تثبت جذوره في الأرض . كما أنه يرجع الوجودانيات الفطرية الى الاكتساب الا أنها ليست شاذة عن طبيعة الانسان وأن التجربة تستمد صفاتها آخر المطاف من اللذائذ التي هي المقياس للقيمة الأخلاقية .

ويذهب (مل) الى أن على الفرد أن يرغب في السعادة العامة ويعمل على تدميرها . وما من رد يمكن أن ندلى به عن سبب كون السعادة أمرا مرغوبا فيه ، الا أن كل شخص يرغب في سعادته الذاتية على قدر ما يعتقد في أنها أمر ممكن التحقق وهذه حقيقة مسلم بها . اذا فلدينا الاثبات كله الذي تسمح به ظروفنا الحال . وليس هذا فحسب بل كل ما يمكن أن نطلبه هو السعادة لأن السعادة خير وان سعادة كل شخص

هو خير لذلك انشخص ، فالسعادة العامة اذا هي خير لجموع الأشخاص
كلهم .

وتحدث (مل) فى يونيو عام ١٦٦٨م قال : حين قلت ان السعادة
العامة هي خير لجموع الأشخاص جميعا لم أكن أقصد ان سعادة كل
كائن بشرى هي خير لكل كائن بشرى آخر برغم اننى أحسب أنها
كذلك لو كان المجتمع والتربية فى حالة طيبة انما كنت أعنى من هذه
الجملة المعينة أو أدل على أنه اذا كانت سعادة (أ) خير وسعادة
(ب) خير ، وسعادة (ج) خير وجب أن يكون مجموع هذه الخيرات
كلها خير (١٤) .

وقد أعترض على هذا المذهب باعتراضات عدة منها :

١ - يقرر هذا المذهب ان الحكم على عمل الخيرية أو الشرية
يقتضى حساب كل ما ينشأ عن العمل من لذة وألم لكل كائن يتلذذ
أو يتألم من العمل . واذا كان الأمر كذلك فمن الصعب الوقوف على
نتائج العمل وحسابها فقد نرى عملا ينفع أهتسا ويضر بالآخرين وقد
ينفع معاصرينا ويضر الأجيال المقبلة . والأجيال المستقبلية كثيرة العدد
فيصعب الحساب ويدق النظر . فمثلا هل تستدين الحكومة اذ خيف أن
يكون الدين حملا ثقيلا على الخلف .

٢ - ليس مقياس السعادة العامة مقياسا ثابتا محدودا ، وهذا
يجعل الحكم بأن العمل خير أو شر مجالا للخلاف الكثير ذلك بأن مدار
الحكم هو اللذة والألم ، وتقدير ما فى العمل من اللذة والألم يختلف

بإختلاف الأشخاص • فاللذة لا تقع تحت ضابطة كلية فقد يرى أحد
فى عمل لذة كبيرة ويرى آخر فيه لذة أكبر أو أقل فيترتب على ذلك
اختلفانهم فى الحكم على الشيء بالخيرية أو الشرية • فمثلا قد يستمتع
أحد بلذة استمتاعا لا يستمتعها الآخر من الشيء نفسه ، كمسورة
الموسيقى يطرب منه سامع طربا يخرج به عن عقله حتى يضحكه أو يبكى
بينما تجد الآخر بجانبه لا يأبه لهذا الصوت ولا يفعل منه أى انفعال
شكيف تتخذ اللذة بعد مقياسا تقاس به الأعمال •

٣ - إن هذا المذهب يجعل الناس باردين يقصرون نظرهم على
نتائج العمل وما فيه من لذة وألم ولا ينظرون الى صفات العمل
ولا جمال الخلق الذى صدر عنه العمل •

٤ - لقد حظ هذا المذهب من شرف الانسان ورسالته وذلك بقوله
إن الحياة غايتها الوصول الى اللذة وانقراض الألم وهذا لا يليق
بأكمية الانسان •

وقد أجب على هذه الاعتراضات بأجوبة تبناها جون استيورت
مل فى رسالته المسماة مذهب المنفعة فارجع اليها لمزيد من الايضاح
واللتفصيل •

ورغم النقد وما قيل حول هذا المذهب الا أنه أكثر المذاهب انتشارا
فى العموم الحديثة وكان له الفضل فى ايقاظ العقول ومطالبتها أن
تكون غير متحيزة فى أحكامها •

وما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وما لا يعد أثما يرجع فيه الى
كمية ما فى الفعل من الألم للمجموع • والعقوبات التى توضع بازاء
الجريمة يجب أن يلاحظ فيها انها تأتى بأفاد للناس أكثر مما تسبب
من الألم وهكذا •

المذهب الرواقى

الرواقيون طائفة من الفلاسفة الأقدمين ، وهم أتباع زينون
الفيلسوف اليونانى (٣٤٢ - ٢٧٠ ق م) وكان يعلم أصحابه فى رواق
مزخرف فى أثينا ومن ثم سُمى أصحابه بالرواقيين **Stoics**

وتتفق الأخلاقية الابيقورية والنفعية مع الأخلاقية الرواقية فى
نقطة الطبيعة ، إلا أن هناك جهة اختلاف بينهما ، إذ الابيقورية
والنفعية ترى أن الميل الطبيعى فى الإنسان هو إلى اللذة أى أن الغاية
من الحياة هى الوصول إلى أكبر لذة ممكنة للعمل وأنه يجب احياء
الشهوة وأرواؤها • إلا أن الرواقية تعتقد أن الميل الطبيعى فى الإنسان
هو الحفاظ على كيانه وتنميته ، أى يجب ضبط النفس وقمع الشهوات
هذا وقد كان زينون معاصرا لابيقور معارضا له فى تعاليمه •

ويقول « خروسيقوس » (٢٨٠ - ٢٠٩ ق م) : أن أول خاصية
للإنسان ولكل حيوان هى كيانه الخاص وشعوره به لأنه من غير المعقول
أن يكون الذى غريبا عن ذاته أو أن تجعله الطبيعة غريبا عن ذاته ، يبقى
إذن أن نقرر أن كيانه يعزوه إلى نفسه ، وهكذا فأنه يبتد ما يضره
ويقبل على ما يخصه •

وكان هؤلاء الرواقيون يرون أن اللذة ليست هى الغاية للإنسان
ولا هى الخير دائما ، وإنما الغاية نيل الفضيلة لأنها فضيلة • وطالبوا
من الناس أن يكفوا عن اتباع الشهوات ، وأن يهملوا أنفسهم على
تحمل الآلام فى سبيل الفضيلة وأن يتوقعوا أسوأ معيشة من فتن
ونقى وكراهية من رأى العام ، ثم يعدوا أنفسهم لتحملها حتى إذا
كانت لم تنزعج منها نفوسهم •

والرواقى لا يجعل أكبر همه أن يكون غنيا ولا متلذذا ، إنما

أكبر همه أن يعيش حكيماً (١٥) فاضلاً في أي وسط كان في فقر أو في غنى ، مجلاً في قومه أو محقراً • وأن يستعمل ما حوله من الأشياء خير استعمال لأنه يطرح إلى قبول الواقع الطبيعي الذي هو تعبير عن النظام الكوني ، فالحكيم إذن لا يعرف الألم ولا الأمل ولا الخوف ويمتلك الخير كله ولا ينقصه شيء •

ولهذا فالإنسان يجب أن يمدح أو يذم لأجاده في عمله أو عدمه ، لا لمنصبه الذي يشغله أو ماله الذي يملكه • وتريد الرواقية أن تبين أن الأشياء الخارجية لا قيمة لها في نفسها وإنما يمدح الإنسان على حسن استعمالها لا على ملكها •

والغربيون الآن يطلقون « رواقى » على من اعتاد أن يتقابل الأشياء بهدوء وطمأنينة ، على الرغم مما يحيط بها من خطر وآلام • ويرى أحمد أمين أن تعاليم الرواقية قد صبت في قالب النصرانية والإسلام • فكان لهما تأثير كبير في حياة النصارى والمسلمين في القرون الوسطى ، فأميل إلى الرهبانية والمبالغة في الزهد والتقشف عند الصوفية لا يخلو أن من أثر رواقى كبير •

ولتفصيل مذهبهم هذا أود أن أشير إلى أن الرواقيين يرون أنه ليس هناك حقيقة وراء المادة وأن المسلك الحكيم والعقل هو وحده الذي من شأنه أن يوفر انعدام الدلق والأهواء في النفس ويرون أن بين الإنسان والعالم وجود علاقة •

كذلك يقولون إن المعرفة تأتي عن طريق الحواس التي هي

(١٥) يقول زينون : إن الحكيم غنى حتى لو كان شعباناً ، فقيراً حتى لو كان مشوه الخلقه نبيل حتى لو كان عبداً •

المصدر في استخراج التصورات من دائرتها • ومن هذا المنطلق يرى المذهب الرواقى ان الحياة الأخلاقية تقوم على ثلاثة أنواع هي :

- ١ - الحياة النظرية التى هى المعرفة •
- ٢ - الحياة الفاعلة التى هى تسخير الضرورة •
- ٣ - الحياة العاقلة التى هى للتعاطف والمعاش •

ومختلف أجزاء الأخلاق دراسة الميل ودراسة الخير والشرور ودراسة الخير الاسمى ودراسة الأفعال والسلوك ، وهذه الأمور جميعا ترجع الى الشعور بالعيش بالتحاد وانسجام مع الطبيعة وعند الاتحاد تنحصر السعادة ، إذ تتفق النفس مع كل ما هو حى لأن الفضيلة فى واقعها نوع من الكمال مع جميع أجزاء الكائن • وهذا يعنى بوضوح أن الخير عندهم هو ما كان موافقا للطبيعة •

بهذا العرض يتضح لنا وجهة نظر الرواقيين حول المفهوم الأخلاقى والذى يرتكز تماما حول علاقة الانسان بالطبيعة • الى حد ان يكون فيه دنيويا محضا لا أهل له فى جزاء دنيوى أو أخروى ولكن ما أوضح عذرهم إذ وضع أساس مذهبهم الرواقى فى عالم لم يكن بعد قد استشعر سمات الأديان السماوية ولهذا كان طريقهم وعرا •

مذهب التشبوه والارتقاء

دأب بعض الناس على إثارة بعض القضايا غير آبهين بما تسببه من اضطرابات اجتماعية ، واعنى تلك القضايا التى لا تأخذ بجوانب المعرفة المجمع عليها • فمثلا المفهوم العام عند الناس أن كل جنس وكل نوع من أنواع الحيوانات مستقل بذاته أى لا ينتقل الى غيره ، فالكلاب لا تنتقل الى قطط ، لأن لكل نوع آباء متميزة تتناسل ومنها هروعه •

ولكن العالم الفرنسي (لاهارك ١٧٧٤ - ١٨٢٩ م) يقول ان البحث أداه الى أن الانواع يتحول بعضها الى بعض ، وأنه ليس صحيح ما يقال من ان الأنواع متميزة لا تتغير ، بل متغيره تنتقل من نوع الى نوع ، بدليل ما نشاهد من تدخل أنواعها بعضها في بعض وعدم وجود حدود مميزة لكل نوع . ويرى أيضا أن الأنواع لم تخلق كلها في زمن واحد ، بل وجدت الحيوانات السافلة أولا ، ثم تدرجت في الرقى وتولد بعضها من بعض وانتقلت من أنواع الى أنواع . ويعتقد لامارك ان أهم العوامل التي أدت الى هذا التغير شيان هما :

١ - البيئة : أي ان الظروف المحيطة بالحيوان قد لا تكون ملائمة له فيضططر عندئذ الى تعديل نفسه على وفقها .

٢ - مبدأ الوراثة : ويعنى ان الصفات التي تصف بها الأصل لا يلائم وسطه تنتقل الى ذروعه .

ولذلك سمى هذا المذهب (مذهب المنشوء والارتقاء) لقوله بنشوء الحيوانات بعضها من بعض وارتقاؤها من حيوان سافل الى حيوان راقى (١٦) .

وجاء بعده (دارون) العالم الانجليزي (١٨٠٩ - ١٨٨٢ م) فأوضح مذهب التحول ونشر مؤلفه المسمى (أصل الأنواع) وبنى مذهبه على قوانين يكثر دورانها على الألسنة وهي :

١ - قانون الانتخاب الطبيعي : ويعنى ان الطبيعة تنتخب من الموجودات ما يصلح للبقاء ، فالحيوانات مثلا تنسل عددا لا يحصى ، ولا يبقى منه الا القليل ، ولم يبق ما بقى اتفاقا ، ولكن لأنه هو الذى

قاوم الحوادث المختلفة وفواعل الطبيعة فصلاح البقاء * اذن فالقوى
يبقى والضعيف يفنى * فما تفعله الطبيعة من انتخاب أصلح الموجودات
لتمنحه ميزة البقاء يسمى الانتخاب الطبيعي *

٢ - تنازع البقاء : المخلوقات في نزاع شديد وبين أنواعها
حرب عوان اصف الى ذلك ان النوع الواحد قد يبتازل بعض أفراده
مع بعض عند الضرورة أو عند الأزدحام على شئ لا يكفي لسد
رغباتها جميعا كما ترى هن تنازع الانسان مع الانسان وكما ترى من
تنازع القطط على قطعة من اللحم وهذا التنازع الذى بين الأنواع
والأفراد هو الذى يسمى تنازع البقاء *

٣ - بقاء الأصلح : ويعنى بعد التنازع لأجل البقاء كون الذى
يبقى هو أصلح الموجودات للبقاء يسمى بقاء الأصلح *

٤ - قانون الوراثة : يرى دارون أن الصفات الغريزية التى تسمى
الأصول تنتقل فى الفروع * فالنسل المتولد من الأقوياء قوى ومن
الضعفاء ضعيف وهكذا * وهذا هو قانون الوراثة *

وقد توسع كثير من العلماء فى تطبيق هذا المذهب على كثير من
الأمياء اجتماعية كانت أو علمية * وعهوما يمكننا القول بان مذهب
النشوء والارتقاء أثر فى الباحثين وفى طريقة البحث أثرا كبيرا حتى
أضحت تدور فى خلد كل باحث بعض الأسئلة مثلا ما أصل هذا الشئ
الذى ابحث عنه ؟ كيف صار الى هذه الحالة التى نشاهده عليها ؟ ثم
ماذا ينتظر له من الكمال فى المستقبل (١٧) ؟

وجاء هربرت سبنسر (١٨٣٠ - ١٩٠٣م) وهو فيلسوف إنجليزى

(١٧) المصدر السابق ص ٩٦. يتصرف *

أسس فلسفته على مذهب النمو والارتقاء نادى فيها بضرورة رقى
الأبحاث الأخلاقية والاجتماعية *

لقد ذهب سبنسر الى وجوب بناء الأخلاق على أساس بيولوجى
أى علم الحياة وذلك باخضاعها الى قوانين التطور وانتخاب الطبيعة ،
إذ يرى هو وأصحاب هذا المذهب ان الأعمال الأخلاقية نشأت ساذجة
بسيطة وأخذت فى التدرج والرقى شيئاً فشيئاً ، هى سائرة نحو
« مثل أعلى » يعتبر هو الغاية . فالعمل خير كلما قرب من هذا المثل
الأعلى ، وشر كلما بعد عنه ، وغاية الناس فى الحياة أن يحققوا هذا
المثل أو يقتربوا منه قدر المستطاع *

ولكن العالم « هكسلى » فى محاضراته فى جامعة أكسفورد عام ١٨٩٣م
رغص أن يكون علم الحياة دليلاً أخلاقياً ، وأن الطبيعة ملطخة بالدماء
ناباً ومظلماً كما قال « تنسيون » إذ كيف نترك الطبيعة وضع أخلاقنا
وهى التى تمجد القسوة والوحشية والخداع والمكر ، بدلاً من العدالة
والحب . ولكن سبنسر شعر بأن القانون الأخلاقى الذى يفشل أمام
امتحان الانتخاب الطبيعى وتنازع البقاء مصيره الفشل . والأخلاق
كأى شئ آخر تكون خيراً أو شراً بهقدار ملائمتها أو عدم ملائمتها
لغايات الحياة . وأعظم الأخلاق وأسمائها هى التى تساعد على أعظم
وأكمل حياة . أو على حد قانون التطور ، فإن السلوك يكون أخلاقياً
بهقدار ما يساعد الفرد أو الجماعة على الكمال والوحدة فى وسط تنافر
الغايات . ولكن هذا التعريف للأخلاق تعريف غامض ، لأن الملائمة بين
الفرد والمجتمع تختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان ، وكذلك
فكرة الخير تختلف عند الشعوب أو سبغ اختلافات . ويرى سبنسر أن
الطبيعة قد زودتنا بمقياس دقيق نميز به الطيب من الخبيث وهو
مقياس اللذة والألم . فاللذة تشير الى منفعة الشئ من الناحية

البيولوجية والألم يشير الى خطورة الشيء من الناحية البيولوجية ومع ذلك فأننا نجد اختلافا كبيرا لمفهوم الخير . فان الكثير من أخلاق الشعوب الغربية تعتبر لا أخلاقية لدى شعوب أخرى (١٨) .

نتيجة مما تقدم ان سبنسر يريد أن يبين لنا ان حياة الناس الى الآن لم تبلغ الكمال ولكنها سائرة اليه تبعاً لسنة النشوء والارتقاء ويجب على الناس أن يساعدوا هذا السير بتعديل أنفسهم حسب ما حولهم من الظروف ، حتى يسرعوا في البلوغ الى الكمال .

وسبق أن بينا أن الأعمال الأخلاقية نشأت ساذجة بسيطة وأخذت في التدرج والرقى شيئاً فشيئاً . ولكن أصحاب هذا المذهب يرون أن كل عملية من عمليات النشوء والارتقاء تشمل ثلاثة أشياء : بدء من نقطة معينة ، وتدرج في السير نحو غاية ، وغاية يقصد الوصول اليها . ففي نشوء الحيوان مثلاً بدأت الحياة في حيوانات دنيئة جداً ثم ارتقت شيئاً فشيئاً في أجيال عدة وآلاف من السنين وكان انتقالها تدريجياً ، وقد مر في مراتب كثيرة من حشرات الى زواحف الى غير ذلك حتى وصل الى الانسان المتوحش فالمتحدين وهو سائر الى نوع من المدنية أرق وأعظم .

وقد شوهد ان رقى الانسان في المحافظة على نوعه يسير جنباً لجنب مع المحافظة على شخصه ، فدرجات المحافظة متقاربة ، كلاهما ينشأ ساذجاً بسيطاً ثم يرقى .

(١٨) ول ديورانت قصة الفلسفة - أخلاق تطور الاخلاق ص ٤٨٨

ولزيد من التفصيل انظر كتاب سبنسر . Data of Ethics

ويرى سبنسر ان الغاية التى يقف عندها الارتقاء غير محدودة تماما ولكن كلما وافق الانسان سلوكه مع بيئته كان أقرب الى المثل الأعلى والغاية المنشودة . وعلى هذا يكون المقياس الخلقى عنده ، كلما كان العمل مؤديا الى توافق المرء مع ما حوله وجعله وجعل أبناء جنسه أغنى وأسعد كان خيرا . وكلما كان مؤديا الى جعله وجعل أبناء جنسه أفقر وأتعس كان شرا .

وباختصار شديد يعنى ان التوافق يحصل اذة للفرد ومجتمعه واللا توافق ينتج ألما .

ومهما يكن من أمر فإن هذا المذهب يمس الدين من ناحيتين :

١ - عقيدة التآليه ، فالنشوء والارتقاء يعنى وجود الكائنات وتطورها بفواعل طبيعية وبمعزل عن خالق وصانع واحد عالم مريد قــــــــــــــــادر .

٢ - ما ورد فى الأديان السماوية عن بدء الخلق يخالف تماما ما ذهب اليه دعاة هذا المذهب ، ثم ما دليلهم على أن الانسان تسلسل فى حلقات تنحط شيئا فشيئا حتى تصل الى حشرة أو أحقر منها .

وعليه فإن هذا المذهب فقد مصداقيته لأن نشوء الكائنات من تلقاء نفسها أمر لا يقبله عقل خاص واننا لم نسمع ان قردا راقيا تحول الى انسان . ولهذا فقد الحماسة التى تلقى بها أيام جدته ونصائره . فاصحاب هذا المذهب تأتى الكلمة على ألسنتهم حيرى فلا تعرف ان كانوا جهالا أم علماء ، موتى أم أحياء . ولكننى أعتقد انهم موتى بعد رحلتهم الذهنية المضيئة التى استنزفت رحيق القول : تمردوا فيها على الآله وامتدت أيديهم بمعاول مؤلفاتهم لهدم صروح الايمان ورموزة الدينية .

وعلى نهاية الأمر أعلن سينسر أنه أنهزم ودعا إلى التساكن بين
العلم والدين معلنا بذلك هزيمته ونهاية مذهبه ونهاية تحدى عملاقه .
يقول الدكتور رشدي فكار أن هذا الموقف : بلا شك المثني لكل
عالم أن يتخذه لأنه من العسير على النفس بعد طول عناءه أن تعترف
بالتعجز والفشل (١٩) .

مذهب الواجب « كانط » (٢٠)

إن نظرية (كانط) في الأخلاق تقوم على أساس فكرة الواجب
وفكرة الأمر المطلق . ويرى بعض الباحثين أن « كانط » هو أعظم
الأخلاقيين العقليين قاطبة . إذ أنه أخضع العقل لنقد صارم إلى أن
تبين له أن العقل عقلان : عقل نظري يحكم على الأشياء تبعاً لقضايا
ومقدمات مأخوذة من الحس والادراكات والتجارب كما هو الشأن في
الأمسية المنطقية . وعقل عملي يحكم بالبداهة دون حاجة إلى مقدمات
وقضايا لأنه نور فطري يدرك المجهولات لأول وهلة . والمسؤال هنا
أي العقلين يختار كانط ليضع أساس مذهبه الأخلاقي .

(١٩) حوار حول مشاكل العصر د. رشدي فكار ص ٦٠ ط مكتبة
ومبينة القاهرة ١٩٨٦م .

(٢٠) ولد هذا الفيلسوف في مدينة « كونسبرج » من أعمال
بروسيا سنة ١٧٢٤م ومات في نفس المدينة سنة ١٨٠٤م . تابع دراسته
في جامعة المدينة نفسها ثم عين محاضراً فيها ثم استأذناً لعلم المنطق وبابعد
الطبيعة ، كرس حياته للعلم وكانت هنالك من ضبط السلوك يعز عن الوصف
إذ أن حياته تجري بمواعيد محددة حتى يمكن أن تضبط الساعات
على انتقاله .

يقول « كانط » أنه يرفض العقل النظري لأنه لا يصلح أساسا لشرعية الأخلاق ، اذ يعتمد في حكمه على الحواس التي ظاهرا خداعها لذلك فهو غير جدير . ونادى كانط بضرورة ارتفاع شرعية الأخلاق المقدسة عن مستوى العقل النظري لأنه يجب ألا يشاد بناؤها إلا على مبادئ مسلمة لا جدال فيها ولا حاجة بها إلى البرهان .

أما العقل العملي فهو الجدير عند كانط بأن يوضع أساسا لشرعية الأخلاق لأنه معصوم من الخطأ وأحكامه مسلمة . وهذا العقل هو ما يسميه « كانط » بالضمير ، ويعتقد أنه قوة باطنية فطرية في الإنسان منذ خلق لا يتفرد بها شخص دون آخر . وهي النور الذي لا يخشى عليه خمود والهدى الذي لا يخشى عليه ضلال والمنجد الذي يرسل أشعته من أعماق النفس حين تغمى عليها الأنبياء ونظم الطرق ، ولا تغنى القضايا والأقيسة ولا ينفع البرهان . وهو المرشد الأمين في مراحل ما بعد الطبيعة « الميتافيزيقا » حيث يكل العقل النظري ويتشكك ويتخاذل ولا يجد له هناك طريقا (٢١) .

وما تقدم يتضح لنا أن كانط يرفض اخضاع قانون الأخلاق للبحث النظري والتجربة . ويرى أن هذا القانون موجود في الإنسان قبل التجربة وليست التجارب هي التي تعلمنا قانون الأخلاق . ولكن ما نشأ هذا القانون الأخلاقي أو الشعور الخير الذي يرشدنا ويحذرنا ويؤنبنا؟ يقول كانط إن منشأه هو « الضمير » بلا شك وهو العقل العملي الذي يخف لنجدتنا في المواقف الحرجة ، ولهذا يعتبره أسمى ميزة للإنسان وهو الأساس الأول لقانون الأخلاق الرفيع المنزلة . وهذه المنزلة تجعله دائما بعيدا عن أن يعتبر خيرية العمل أو شرعيته تابعة لما تدب ينشأ عنه من منافع أو ضرر أو لذات أو آلام كما هو الحال والتمسك

فى مذاهب الذة والمنفعة • لأن مبادئه تنطلق من شريعة الأخلاق
الواجبية

ويقول كانط أن الفعل الذى ينجز استجابة لأواجب لا يستمد
قيمته الأخلاقية من الغاية التى ينبغى بلوغها بل يستمد
من المبدأ الذى يقول عليه ، أنه لا يتوقف اذن على حقيقة موضوع
الفعل بل يتوقف فقط على مبدأ الارادة القائل بأن العقل ينتج بغض
النظر عن موضوعات ملكة الرغبة

ومن خلال مقولته هذه نستطيع تحديد مبادئ هذا المذهب فيما يلى :

- ١ — عند مقياس السلوك علينا أن نعتبر الخير دائماً فى مطابقة
القانون الواجب والذى لا يبعث على عمله سوى صوت الواجب • وأن
نعتبر الشر دائماً فى مخالفة داعى الواجب أو اشراك باعث آخر معه •
- ٢ — الارادة هنا حرة والا لما أمكن مطالبة المرء بأداء هذا الواجب
والخضوع لقانونه • ويشير كانط هنا الى أن العقل النظرى لا يستطيع
أن يبرهن على هذه الحرية ، ولكننا نشعر بها فى قرارة أنفسنا كعدداً
مسلم به غير قابل للبرهان ، فى حين أننا نحس به جلياً عندما نواجه
بين أمرين ثم نختار أحدهما • ولعل كانط أدرك تماماً أن العقل النظرى
لا ينهض بهذا البرهان لأنه خذل الرواةيين فى هذا الموضوع نفسه
ولم يستطيعوا به أن يوفقوا بين القول بالحرية ووجوب الخضوع
لأحكام القدر •

وقد يتساءل البعض اذا كانت الارادة حرة فما الذى يخضعها لهذا

الواجب ؟

يجيب كانط على هذا السؤال قائلاً : ١ أن العقل العملى «الضمير»
الذى جعلناه أساس الأخلاق ليس عمله اعداد الارادة بالمعرفة فقط :
بل انه فوق ذلك يكلفها ويأمرها باتباع سبيل الواجب وعلى الارادة

أن تطيع أمره فتأتى بما أراد . وليس خضوع الإرادة لما يأمر به العقل مانعاً من بقائها على صفة الحرية ، لأنها تطيع من تلقاء نفسها ويمكنها أن ترفض — متى شاءت — هذا الأمر الذى يصدره العقل .
وهى إذن الخاضعة وهى التى اختارت بنفسها ذلك الخضوع لأنها خيرة فما أسس حريتها وما أعلى قدرها بهذا الخضوع نفسه الذى يزيد من حريتها أكثر مما نوهضت صوت العقل والواجب واستسلمت الشهوات والحرية ليست المفوضى بل إرادة منظمة بالعقل .

٣ — قد يحسب مجرد الرغبة إرادة كاهلة . ولكن هذا خطأ بين .
لأنه لابد لكمال الإرادة من استخدام كل ما يمكن من الوسائل لبلوغ غايتها السامية حتى تكون جديرة باسم الإرادة الخيرة وهى وحدها تزهو ببهائها كحجر نفيس لأنها تستند من ذاتها كل قيمتها .

٤ — بهذه الإرادة الحرة التى تشرع باسم العقل قانون الأخلاق وتخضع له يكون من المقرر أن قانون الأخلاق هو من داخل نفوسنا ، منها يبدأ وفيها يتم وليس خاضعاً لأية قوة خارجية . ولهذا كانت الشخصية الإنسانية اسمى من كل كائن فى هذا الوجود واليهما يجب أن يوجه الاحترام كله والاجلال كله وهى وحدها صاحبة القيمة المطلقة (٢٢) .

ورغم أن العقل العملى (الضمير) يخاطب الإرادة ويأمرها أمراً جازماً نجد فى المقابل وحى الشهوات والمنافع يوسوس لها بأوامر أخرى .

والفرق بين الأمرين ، أن الأمر الصادر عن وحى الشهوات والمنافع يسمى الأمر المقيد أو المشروط لأنه لا يأمر الإرادة بالعمل إلا بناء على

شروط يتقيد العمل بها مثال ذلك إذا كنت تريد النجاح فعليك بالازاكرة
هذا هو الأمر المفيد أو الأمر المشروط ومنه القوانين التي تحدد ثوابا
وعقابا للأعمال . ولكره أن يخالفها إذا كان مسبعا لتصل التبعة .
وليست طاعة الإرادة لهذه الأوامر عملا فاضلا وليس لهذه الأوامر
قيمة في الأخلاق .

فالأمر المفيد أو المشروط إذن يقوم على أساس مبدأ من يبتغ
الغاية يبتغ الوسيلة ، وهو مبدأ تحليلي إذ يمكن استنباط أوسيلة من
الغاية بطريقة عقلية : فمن يبتغ المعرفة عليه بالتعلم ومن يبتغ الثروة
عليه بالتجارة والاستثمار ومن يبتغ السلطة عليه بالدخول في
السياسة الخ .

ويراد بالمطلق هو قيم وجوده على الربط بين الإرادة وبين القانون
من غير توقفه على شرط ولا مدمات ولا نتائج . الأمر المطلق يقرر أن
الفعل يكون خيرا من الناحية الأخلاقية لأنه يجب أدائه ولا يقرر أن
الفعل ينبغي أدائه لأنه خير من الناحية الأخلاقية ومضاد الواجب أن
يكون مفروضا على الإرادة الانسانية ، هو قانون العقل المحض لأنه
قبلي كلي ومن خلال فكرة الواجب يأتي « كانط » ليمجد الأمر المطلق
ويقول . هو المعتبر وحده في الأخلاق ويجب أن يطاع لأنه يأمر دائما
بافضلية وبما يجب لأنه « يجب » لذلك جعله دستور سلوكه . ورفض
أن يشترك مع الأمر المنطوق غيره فمثلا إذا وقع عمل من الإرادة خضوعا
للأمر المطلق والأمر المفيد معا لا يعد عملا فاضلا لأن كل عمل يشترك
الأمر المنطوق فيه باعث آخر متفعي .

وظبيعي أن يكون هذا الرأي كانط لأنه — كما بينا — يمتد دائما
أن الفعل الأخلاقي هو الفعل القائم على الواجب وينبغي أن يميز بينه
وبين الفعل المطابق للواجب إذ كثيرا من الأفعال يمكن أن تنبع وفقا
للاوجب ولكنها تستهدف منفعة أو تخضع ليهول مباشرة ليست في ذاتها

صفة أخلاقية • ويتول هنا بقى علينا أن نعين قواعد لسنوكنا العملى نعرف بها فى كل عمل يقع منا اننا قد أنيننا عملنا تبعاً لما يأمر به الواجب ، لأن أداء الواجب للواجب معنى دقيق •

لذلك يفسر « كانط » الى أن الواجب هو ضرورة أداء الفعل احتراماً للقانون (٢٣) • ويرى (كانط) ان الواجب يتصف بثلاث جهات :

١ - كونه حوريا محضاً أى غير مادى (٢٤) •

٢ - نزاهته من الأغراض •

٣ - الواجب لا يمكن رده الى أى شىء آخر وذلك بالنظر الى أن دور الواجب لا يؤسس شىء ، بل هو يؤسس كل فعل أخلاقى •

وبالجملة يقول كانط أننا نستطيع أن تكون أعمالنا كلها واجبة اذا لاحظنا ثلاثة شروط للعمل الأخلاقى وهى :

١ - تعميم العمل حتى يكون عالمياً • والقاعدة فى ذلك (ألا يعمل الإنسان إلا عملاً يمكنه أن يريد جعله قانوناً عاماً) كالصدق والعفة والأمانة كل هذه يمكن أن تراد قانوناً عاماً فعملها واجب • أما ما لا يمكن أن يراد جعلها قانوناً عاماً كالسرقة واغتصاب الأموال هذه الأعمال مرتكها يرتكها ولا يجب أن يقلده غيره فى ارتكابها • أى أن الرذائل المخالفة للواجب لا يمكن أن يراد جعلها قانوناً عاماً •

٤ - أن يكون العمل مما يقود الإنسانية نحو الكمال المطلق والمثل الأعلى ، والقاعدة لذلك (ألا يفعل المرء إلا ما يعده صادراً عن وحي

(٢٣) تاسيس ميتافيزيقا الاخلاق ترجمة دلبوس ص ١٠٠ •

(٢٤) نقد العقل العملى ترجمة بكافية الفرنسية ص ٤٣ •

ضميره وحده وليس من تشريع سلطة خارجية) لأن الانسانية لا تتم ولا تكتمل الا اذا كان كل انسان يعمل ما يعمل مدفوعا بوحى ضميره لا خوفا من عقوبة أو طمعا في هothبة كما هو شأن النفوس التي لم تتمح بذور الشر منها .

٣ - أن يكون العمل نتيجة ارادة حرة لا تخضع للغايات الوضعية والقاعدة لذلك (ان ينظر الانسان دائما الى الانسانية ، ممثلة في شخصه أو في أشخاص الآخرين ، على أنها غاية لا وسيلة . فمضى نظرا الى الانسانية كغاية عليا جعلناها في أسمى المراتب ، ولم نسخرها كوسيلة لطلب غاياتنا . كمن يهين نفسه أو يهلكها انتحارا لأنه طلب بها غاية الغايات ولم يحصل عليها (٢٥) .

تلك هي القواعد الثلاث التي بمراعاتها تكون جميع أعمالنا وفق قانون الواجب والفضيلة كل الفضيلة في اتباعها ، هي منبع شريعة الواجب وممتهاها وينبوع الخير الذي لا يغيض نفعه ولا يظلم وارده .

ولكن هل يقف الخير دنيويا محضا حسب تعاليم كانط أي لا أمل له في جزاء دنيوى أو أخروى . غيب هذا على المذهب الرواى ولكن يبدو أن كانط يريد ادخال بعض التعديلات على العقيدة لم يأت بها أحد من قبله ، إذ وجد في تعاليم الكنيسة أن الدين أساس الأخلاق وتقييم تعاليمها على ذلك ، تكن كانط جعل الأخلاق أساس الدين وأمر على ذلك

لقد أثار ما ذهب اليه من خفض الدين والنزول به الى مجرد ايمان أخلاقى جميع رجسالة الدين في ألمانيا فقاموا بالاحتجاج حتى

طالب منه ملك بروسيا التوقف عن كتابه مثل هذه الالهات الى
الدين (٢٦) .

وهكذا استطاع كانط أن يثبت تلك المعتقدات الخطيرة ويدعى أنها
من مسلمات العقل العملى ولا حاجة بها الى براهين العقل النظرى التى
هى فى نظر كانط أحكام قابلة للخطأ .

ولما شعر كانط أنه أتم قانون الأخلاق من غير حاجة الى العقل
النظرى ومع الاستغناء التام عن سند له من الدين والعقائد أعجب
كل الاعجاب بنفسه وعبقريته ، ولكنه حار أين يذهب ؟ أى أخلاق تلك
التى لا تمس الدين والعقائد بل تستقل عنها تمام الاستقلال ؟ .

شعور بالواجب والخير فى محض أنفسنا وعقلنا العملى ، وأرادة
حرة تتلقى الأمر المطلق من العقل العملى فتخضع له من تلقاء نفسها
دون سلطة خارجية وتنفذ هذا الأمر فى حدود الواجب ، استقلال تام
بلا شك ، فهل يضدى كانط بهذا الاستقلال ويسلم بخضوعه للدين
والعقيدة ؟ كلا انه يدعى أن العقائد الكبرى لا يمكن اثباتها الا من
طريق هذا القانون الأخلاقى لأنه أساس فطرى من مسلمات العقل
العملى لا يحتاج الى برهان . ويرى أنه أصلح علم (ما وراء الطبيعة) كله

---

(٢٦) أجاب كانط على هذه الرسالة بأنه يجب أن يكون بكل عالم
الحق فى الانصاح عن آرائه افصاحا مستقلا فى الامور الدينية والحرية
فى نشر آرائه بين الناس ، ولكنه يعد بأن يلوذ بالصمت ايان حكم الملك
الحالى .

لقد لام بعض المؤرخين كانط لهذا الرضوخ لامر الملك ولكن يجب
أن لا يغيب عنا أنه كان فى السبعين من عمره ضعيفا سقيما لا يقوى
على النضال والكفاح فضلا عن اقتناعه انه قام بواجبه وبلغ العالم رسالته .

بعد أن كاد يعلن اغلasure ، لأنه تفضل على هذا العلم بأساس ثابت وهو قانونه الأخلاقي . ويقول الأستاذ سانتهيلر (٢٧) أنه لم ينتبه الى أن قانونه هذا قد ينهدم فتتهدم كل عقيدة بناها عليه ، وما أجرأه اذ يجعله قانونه هذا كل شيء ويستخف بكل ما ورثت الانسانية من نور عقلى ومبادئ الشرائع الدينية السامية (٢٨) .

ولعل الذى دفع كانط فى هذا المزلق الخطر انما هو تفريقه الوهمى بين العقل العملى والعقل النظرى ، وجعله العقل النظرى غير صالح للبرهان على تلك العقائد الكبرى ، فلم يبق له من سبيل الى اثباتها الا العقل العملى يساعده الاستناد الى — نظرية الخير الأعلى — ولولا استنجاده بها لطار وضل كل ضلاله وخذله العقل العملى الذى وضع فيه كل ثقته . ويقول الأستاذ سانتهيلر فى نقده : فلاح له فجأة ذلك الشعاع — أى نظرية الخير الأعلى — فأسرع اليه وان لم يكن ضوءا وهاجبا ولا ثابتا . لكنسه مع ذلك هو الوحيد لا غير . فلو لم يهتد به كانط لحكم على نفسه بالبقاء على ظلمات لا صارف له عنها (٢٩) ، على أنه لم يكن هناك فائدة منذ البداية من الابتعاد الى هذا الحد عن الطريق العادية لأجل الرجوع اليها آخر الأمر من طريق أعوج بل كان خيرا له أن يعتقد كبقية الناس فى السلطة العادلة للعقل والضمير وان يتمسك

(٢٧) الأستاذ سانتهيلر نازل كانط فى معركة من النقد خامية حتى ليكاد يحصى عليه أنفاسه وخوارج نفسه .

(٢٨) المصدر السابق ص ١٠٤ - ١٠٥ بتصرف .

(٢٩) يتضح لك هنا مدى تأثره بالامام الغزالى راجع مؤلفنا محاضرات فى الفلسفة الاسلامية فى المراحل الفكرية التى مر بها الغزالى (مرحلة الشكل) ص ١٠٥ وما بعدها — لقد اهتمت حجة الاسلام الى ذلك الشعاع الباطنى والنور الفطرى الذى ينجر العقل عند العيرة ولكنه لم يقطع الصلة بينه وبين العقل النظرى كما صنع كانط .

بلاعقادات الكبرى التي يستشهد بها على طبيعة الروح ومستقبلها
وعلى الموجود الذي لا نهاية له *

ويقول أيضا ، ان التنزل بالحرية وخلود الروح ووجود الله الى
حد ألا تكون الا معقولات تبعية فروضا أو مسلمات — كما يريد كانط أن
يسميتها — ذلك ليس شيئا آخر سوى المخطرة بحقائقها *

يعتبر هذا أهم ما أخذه الأستاذ سافتهولر على مذهب كانط فأما
« شوبنهاور » فيقول ان كانط كان في حقيقة الأمر شاكيا نبذ العقائد
لنفسه ولكنه تردد في أن يهدم عقائد الناس ائسفا على الأخلاق
العامه من الفساد ، انه زرع اللاهوت القائم على العقل ثم ترك اللاهوت
الشعبي دون أن يهسه ، لا بل دعمه باعتباره عقيدة هبنة على الشعور
الأخلاقي فكانما أدرك الخطأ الناجم من هدم اللاهوت العقلي فأسرع
الى اللاهوت الأخلاقي كي يستمد منه بعض الدلائل الواهنة المؤقتة
عسى أن يظل البناء قائما كي يتمكن من الهرب قبل أن تقع عليه الانقراض

ولا غرابة ان قارن « هيني » بين كانط النحيل البنية الضعيف
ورويسير الخفيف فقال : ان رويسير لم يقتل الا مأكا واحدا وبضعة
آلاف قليلة من الفرنسيين — هي جريمة قد يسامح فيها الرجل الألماني
أما كانط فقد قتل الله وقوض أعظم الأركان والدعائم المغالية التي يقوم
عليها بناء اللاهوت * (ان الخلاف كبير بين حياة هذا الرجل الخارجية
وبين أفكاره الهدامة التي هزت العالم وأرجفته رعبا • ولو قدر سكان
كونسبرج أهمية هذه الأفكار البالغة ، لارتاعوا من وجود هذا الرجل
بينهم أكثر من خوفهم من جلاد ينفذ حكم الأعدام بالناس فقط • ولكن
الناس لم يروا فيه الا استاذا للفلسفة وعندما كان يخرج ويهر بهم
في ساعة خروجه المحددة التي لا يحيد عنها كانوا يحيونه بهز رؤوسهم

منحية الصداقة ويضبطون ساعاتهم) (٣٠) •

وقبل أن نختم عرضنا لهذا المذهب أرى أن تشير إلى مذهب كانط في مقدمة سانتهيلر وقصة الفلسفة الحديثة وأصول الفلسفة والتي أشار فيها إلى أن خلقية كانط على ما بها من دعوة حارة للواجب وما فيها من اكبار شأن الإنسانية • لم تلق من البيئة التي ولدت فيها القدر الذي تستحقه ولم تكن لتلقى كوحى السماء • جاء بعدها فلسفات وفلاسفة ، ومضوا وما حققت تعاليهم وطراً من خير الإنسانية فلا تزال أوروبا مهد فلسفتهم ومنشؤها مسادرة في غبها ، اضمية في مطامعها تعتقد أن السيف أصدق أنباء من الكتب وأن الحق هو القوة • كما شرح ذلك السوفسطائيون منذ أربعة وعشرين قرناً (٣١) •

وبعد فإذا كان كانط قد استطاع النيل من اللاهوت المسيحي كما يرى ناقدهو المسيحيون فإن آراءه لن تجد عندنا من يتأثر بها هذا الأثر الذي روع الكهنوت المسيحيين لأن تعاليم الاسلام أسمى من أن يضرها فلسفة كانط أو يسواها •

وقبل أن أطوى صفحاتي ، ومع اعترافى بأن المذهب العلمي لا يعرف الكلمة الأخيرة ، إلا أقر أحب أن أقول : أن الذي يتأسى له المرء أشد الأسى ، أن بعض الرجال والشباب والسيدات والآنسات والطالبات والطالبات ، يحاولون تقليد الغرب في مختلف جوانب الحياة

---

(٣٠) المزيد من التفصيل راجع ول ديورانت قصة الفلسفة ص ٣٤٧/٣٤٨ ط مكتبة المعارف بيروت ط الخامسة ترجمة الدكتور فتح الله محمد المشعشع ١٩٨٥ م • والأخلاق د • أبو بكر ذكرى ص ١٠٦/١٠٩ • (٣١) ينظر مذهب كانط في مقدمة « سانتهيلر » وقصة الفلسفة الحديثة وأصول الفلسفة • والأخلاق د • أبو بكر ذكرى ص ١١٢ •

العامه • ومما يدعو الى الرثاء أن تخلع الفتاة ثوب الحياء ورداء العفة تحت ستار الحضارة والمدنية والله در القائل :

أهلى الفضيلة أم هوى وضياع أم بالفضيلة ناعت الأوضاع
يا قوم سحقاً للحضارة مرتعا للفجش بين الأبرياء يشاع
والعرض أضى سلعة مفضولة يشرى بأسواق الهوى ويباع

عموما هي محاولة من الغرب يريد أن يقحمنا في مشاكله وظروفه ويفرض علينا قيمه وسلوكه باسم التطور للتأثير على الكيان العربي والإسلامي ، وعلى انحلال مجتمعاته مع التركيز على الشباب من الرجال والفتيات حتى يخرجوا عن التقاليد والأعراف فتضعف عزائمهم ويلتفتوا الى الإباحية والشهوات •

وبالجمله أنهم لم يتركوا محمده من مبادئ الإسلام فيما يتعلق بسلوك وقيم وأخلاق مجتمعة الا هاجموا باعتبارها اهانة وازلالا ونقيصه • هي في الواقع استراتيجية استشرافية غربية معروفة للنيل من الأسرة في الأمة الإسلامية • لأن الغرب فقد حنين ذلك ويعلم جيداً أن المرأة المسلمة هي ربة بيت وراعية أسرة وحاضنة أجيال وصانعة رجال • أما المرأة في الغرب فقدت كل ذلك بدعوى المساواة ، فوقعته في مصيدة صنعتها بنفسها لنفسها واحكم قبضتها رجال وشبابهم تجار المبادئ والشهوات ، فعاشوا وعاشت معهم على الدوام بمفهوم أنها عارضة فتنة وبائعة شهوة ومثيرة غريزة •

هذه هي المرأة الأوروبية ومعالناتها ، وقد ترعزت الآن تماما مما أدى الى ضعف شعورها الديني والى ضياع القيم والتقاليد وعم في الغرب الفساد وضاع مفهوم الأسرة • ولهذا نحن في حاجة دائمة الى جهد متفاعل مع ذية طاهرة لقاومة الميول الخبيثة التي يحاول أن يمدرها لذا الغرب بمنحذا من الأقمار الصناعية وأجهزة الارسلال

النتفريونية وخلافه منطلقا لبث سدومه ، وهى فى النهاية معول معادية
تريد أن تقورنا باسم التطور والحضارة والمدنية ومهمتنا العاجلة الملحة
الآن أن نسكت فورتها .

لقد تكلم الغرب قروننا غيا ، وقد آن لنا أن نتكلم الآن بدورنا
نكتشف مجتعه بهمد أن فقد كل مقوم أخلاقى . ولنبيين لحيانا من
الشباب أن مجتمع الغرب الآن فى مفصمة أخلاقية لا يقرها العقل
والمنطق ، ولا يسلم بها الفكر والواقع ، أنهم اتخذوا من أهوائهم سبلا
أضللتهم وأضلت البسطاء معهم .

وقفنا الله الى اتباع أوامره وجنبنا الوقوع فى محارمه وهو وحده
والى التوفيق .

د . صلاح الدين خليل عثمان

المراجع

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - ابن رابعة : رسالة تدمير الموحدة . ترجمة الأستاذ مارك بالفرنسية عن العبرية من كتاب اليهودية والعبرية .
- ٣ - ابن خلدون : المقدمة مكتبة الهلال بيروت .
- ٤ - ابن طفيل : حي بن يقظان . تحقيق د. جميل صليبا و د. كامل عيساد دمشق .
- ٥ - ابن مسكويه : تهذيب الاخلاق ط الحسينية بمصر ١٢٢٩ هـ .
- ٦ - ابن منظور : لسان العرب - القاموس - دار المعارف .
- ٧ - أبو بكر ذكري (دكتور) مباحث ونظريات في علم الاخلاق ط دار الفكر العربي القاهرة .
- ٨ - أحمد أمين : كتاب الاخلاق ط الثالثة دار الكتب عام ١٩٢٩ مصر .
- ٩ - أحمد عبد العزيز الالفى (دكتور) شرح قانون العقوبات ط جامعة الزقازيق ١٩٧٨ م .
- ١٠ - اخوان الصفا : الرسائل الجزء الثاني .
- ١١ - أرسطو طاليس : كتاب الاخلاق ترجمة اسحق بن حنين حققه د. عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات - الكويت ١٩٧٩ .
- ١٢ - أفلاطون : السياسة .
- ١٣ - الزاغب الاصفهاني : المفردات في غريب القرآن .
- ١٤ - الشهرزوري : كتاب نزهة الارواح .

- ١٥ - الغزالي (الأمام أبو حامد) : إحياء العلوم ج ٣ مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة *
- ١٦ - الميزان - القاهرة *
- ١٧ - معارج القدس - ط الأولى ١٣٤٦ هـ القاهرة *
- ١٨ - الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة بيروت تحقيق د. البشير نصري ١٩٥٩ م *
- ١٩ - الكندي : رسائل الكندي - التنبيه على الفضائل وتنبيهل سبيل الفضائل *
- ٢٠ - أمير عبد العزيز (دكتور) دراسات في الثقافة الإسلامية ط القاهرة
- ٢١ - توفيق الطويل (دكتور) : فلسفة الاخلاق وتطورها ط الثالثة دار النهضة العربية ١٩٧٦ م *
- ٢٢ - جابر الله الزمخشري : أساس البلاغة ط دار الشعب القاهرة *
- ٢٣ - جعفر شيخ ادريس (دكتور) : في منهج العمل الاسلامي - المسلم المعاصر العدد ١٣ / ١٩٧٨ م *
- ٢٤ - حسين فوزي (دكتور) : الاسلام السياسي - ط القاهرة *
- ٢٥ - دي لاسي أوليري : الفكر العربي ومركزه في التاريخ ترجمة اسماعيل البيطار بيروت ١٩٧٢ م *
- ٢٦ - ديوجانس : رسالة الى ما نغيه ترجمة زيفوت حياة وآراء الفلاسفة المشهورين فرنسا *
- ٢٧ - رشدي فكار (دكتور) : حوار حول مشاكل العصر ط مكتبة وهبة ١٩٨٦ م *
- ٢٨ - زكي محمد اسماعيل : الفلسفة والمنطق مراجعة د. عبد القادر محمود النيل للطباعة ٧٢ *

- ٢٩ - سيانتهاير : كتاب أرسطو (العلاقة بين السياسة والاخلاق) ترجمة
لطفى السيد .
- ٣٠ - سعيد حوى : الاسلام (أربعة أجزاء معا) مراجعة وهبة سليمان
ط وهبة مصر ١٩٧٧ .
- ٣١ - صاعد الأندلسى : طبقات الامم .
- ٣٢ - صلاح الدين خليل عثمان (دكتور) : محاضرات فى الفلسفة
الاسلامية ط لامانة شبرا مصر ١٩٩٥ م .
- ٣٣ - عبد الحليم محمود (دكتور) : الاسلام والعقل ط ٣ دار المعارف
بمصر القاهرة .
- ٣٤ - عبد الرحمن بدوى (دكتور) : الاخلاق النظرية - ط وكالة
المطبوعات الكويت .
- ٣٥ - عبد الرحمن حسن حنبله : الاخلاق الاسلامية وأسسها ج ١ .
- ٣٦ - عبد الرحمن الرشيد عبد العزيز (دكتور) : الاسلام واللغة والتاريخ
مكتبة التراث الإسلامى بمصر .
- ٣٧ - كائط (امانويل) : نقد العقل العمل : ترجمة بكافية الفرنسية .
- ٣٨ - تاسيس ميتافيزيقا الاخلاق ترجمة دلبوس .
- ٣٩ - كمال اليازجى : الموجز فى مسائل الفلسفة الاسلامية ط ١ عام
١٩٧٥ م .
- ٤٠ - ماجد فخري : أرسطو المعلم الاول .
- ٤١ - محمد أحمد جاد المولى : الخلق الكامل ج ٢ ط حجازى الطبعة
الاولى ١٩٣٢ م .
- ٤٢ - محمد البهى (دكتور) : الغزالي وفلسفته الاخلاقية والصوفية ط
مكتبة وهبة القاهرة .
- ٤٣ - محمد باقر الصدر : فلسفتنا .

- ٤٤ - محمد طاهر : علم الأخلاق النظرية والتطبيق ط . الهلال بيروت ١٩٨٧م .
- ٤٥ - محمد عبد الرحمن بيسار (دكتور) العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع ط مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١٩٧٠م .
- ٤٦ - محمد عبد الله دراز (دكتور) : دستور الأخلاق في القرآن ط مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٧٢م .
- ٤٧ - محمد فاضل الجمالي (دكتور) : لجر توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي الدار التونسية ١٩٧٢م .
- ٤٨ - محمد يوسف موسى (دكتور) : فلسفة الأخلاق في الإسلام ط القاهرة ١٩٦٣م .
- ٤٩ - مقداد يالجن : الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ط مكتبة الخانجي مصر ١٩٧٢م .
- ٥٠ - فؤاد البهي السيد (دكتور) : الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة دار الفكر العربي ١٩٧٥م .
- ٥١ - ول ديورانت : قصة الفلسفة ترجمة د . فتح الله محمد المشمش ط دار المعارف بيروت .
- ٥٢ - ولیم ریڈسون : النفعية ترجمة محمد ابراهيم زكي .

Makenzies • Manual of Ethics	— ٥١
Sidquick • History of Ethics .	— ٥٥
Spencer • Data of Ethics	— ٥٦
W . T alace . citireal History of Greak Philosophy .	— ٥٧

فهرست الموضوعات

فهرس الموضوعات

الصفحة

الأهداء

٢

مقدمة

٥

الفصل الأول

مدخل الى علم الاخلاق

٨

١١

رؤية في تاريخ البحث الاخلاقي

١٥

تعريف علم الاخلاق موضوعه وغايته

١٩

علاقة علم الاخلاق بغيره من العلوم

٢٢

علم الاخلاق نظري أم عملي

الفصل الثاني

الخلق

٢٥

٢٧

الخلق وتربيته

٣٠

عوامل التأثير فيه

٣٥

الحكم الخلقى

الفصل الثالث

المسئولية والسلوك

٣٩

ما المقصود بالمسئولية

٤١

أنواع المسئولية

٤٢

الضمير

٤٣

السلوك

٤٩

الجزاء وأنواعه

٥١

الفصل الرابع الفضيلة

- ٥٥
٥٧
٥٨
٥٩
- معنى الفضيلة
اختلاف قيمة الفضيلة
أقسام الفضيلة

الفصل الخامس

- ٧١
٧٣
٨١
٨٣
٨٥
٨٩
- نظرة عاجلة حول أسس الاخلاق في الاسلام
القرآن الكريم
السنة النبوية المطهرة
أقوال العلماء
شمول الاخلاق في الاسلام
آراء الفلاسفة الاخلاقيين المسلمين

الفصل السادس

- ١٠٧
١٠٩
١١٣
١٢٢
١٢٤
١٣٠
١٤٣
- المذاهب الاخلاقية
مذهب السعادة الشخصية
مذهب المنفعة (السعادة العامة)
المذهب الرواني
مذهب التشوُّع والارتقاء
مذهب الواجب (كانت)
قائمة المراجع

كتب أخرى للمؤلف

- ١ - أفول النظرية الماركسية في ضوء الفكر الإسلامي .
(عرض فلسفي تحليلي مقارنة) .
- ٢ - الوجودية فلسفة اليأس العقلي .
- ٣ - محاضرات في الفلسفة الإسلامية .
- ٤ - الاشتقاق ومنهجه في دراسة الإسلام .
- ٥ - تبسيط المنطق .